

श्री गुलाब धीर ग्रन्थमाला रत्न ६ वीं पुस्तक सं०

श्री अर्हद्व्या नम

सृष्टिवाद और ईश्वर

रचयिता

भारत भूषण शतावधानी

प० मुनि श्री रत्नचन्द्र जी महाराज

हिन्दी अनुवादक

प० पूर्णचन्द्र जी सा० दफ "न्याय-तीर्थ"

प्रकारांक

श्री जैन साहित्य प्रचारक समिति, व्यावर

श्री एज्यूकेशनल प्रेस, आगरा में

जगदीश प्रसाद द्वारा मुद्रित

प्रथमावृत्ति

१९००

मूल्य १॥)

{ धीर सं० २०६०
वि० सं० १६६७

धन्यवाद

इस पुस्तक के प्रकाशन में निम्नांकित सज्जनों ने समिति के संरक्षक तथा आजीवन सदस्य होकर के आर्थिक सहायता प्रदान की है, अतः उनको हार्दिक धन्यवाद दिया जाता है।

संरक्षक—

- १ श्रीमान् सेठ सरदारमलजी सा० पुंगलिया नागपुर

आजीवन सदस्य—

१	लाला सुखदेवसहाय आलाप्रसाद	कलकत्ता
२	लाला मुन्शीराम अन	स्यालफाट
३	श्रीमान् सरदारमलजी सा० छाजड़	शाहपुरा
४	॥ रामलालजी सा० कीमती	हैदराबाद
५	॥ पूनमचन्द्रजी मा० गांधा	हैदराबाद

श्री जैन साहित्य प्रचारक समिति के स्तम्भ

मठ भैरोंदाजी सेठिया (धीकानेर)

सेठ केशरनाथ जी जैन (दिल्ली)

सरचक्र

सेठ सरवारमल जी पू गलिया (नागपुर)

सेठ मुगनचन्द्र जी (भोपाल)

समिति के स्तम्भ, सरचक्र तथा आजीवन सदस्यों की शुभ नामावली ।

स्तम्भ

१	दानवीर सेठ अगरचन्दजी मैरौदानजी सेठिया	धाकानेर
२	लाला केदारनाथजी स्थानाथजी जैन	दिक्षी

सरचक्र

१	श्रीमान सठ सरदारमलजी, सा पुंगलिया	नागपुर
२	श्रीमान मिश्रीमलजी, चादमलजी,
सुगनचन्दजी मगमड	भवाल

आजीवन सदस्य

१	श्रीचुम्मीलाल भाई चन्द्र मेहता	बन्धई
२	श्रीचुम्मीलाल फूलचन्द्र दोसी	मोरवी
३	श्रीलाला मुखर्षेव सहाय खालाप्रसाद	फलफत्ता
४	श्रीलाला मुन्शीराम जैन	स्यालकोट
५	श्री टी० जी० शाह	बन्धई
६	श्रीदुलभजी त्रिभुवन जी जीहरी	जयपुर
७	श्रीरामलालजी श्रीमती	हैदराबाद
८	श्रीपूनमचन्द्रजी सा० गाधी	हैदराबाद
९	श्रीसरदारमलजी सा० छाजेड	शाहपुरा
१०	श्री रायबहादुर मोहनलाल पोपट भाई	राजकोट
११	श्रीनटवरलाल नेमचन्द्र शाह	फलफत्ता

१२	भोनवलचन्द्र टी शाह	यम्भई
१३	भोजीहरीलालजी पन्नालालजी नाहर	अजमेर
१८	श्रीधरचन्द्रजी रतनचन्द्रजी चौपड़ा	अजमेर
१५	भोरंगरूपमलजी भीमाल	अजमेर
१६	भनिशरममलजी रियावाले	अजमेर
१७	भादीपचन्द्रजी सा० पल्लीवाल	अजमेर
१८	भाभैवरलालजी चौदमलजी नाहर	अजमेर
१९	भिमूलचन्द्रजी सेठी	अजमेर
२०	भोसुगलचन्द्रजी चौदमलजी नाहर	अजमेर
२१	भाराजमलजी सा० मुराणा	अजमेर
२२	भा सठ प्यारलालजी रियावाल	अजमेर
२३	भीमती माहफार, शाह जगजीवनदास मुलासीदास की धियया	अहमदाबाद

प्रकाशक का निवेदन

‘सृष्टिवाद और ईश्वर’ नामक पुस्तक पाठकों के समक्ष उपस्थित करते हुए हमारे को अत्यन्त हर्षोद्रेक हो रहा है। शताव्धानी भारत भूषण पंडित मुनि श्रीरत्नचन्द्रजी म०सा० ने अजमेर साधु सम्मेलन में सम्मिलित होने के पश्चात् राजपूताना, युक्तप्रान्त, दिल्ली, पंजाब आदि दशों में विहार किया, उस समय एक मुनिवर को सृष्टि तथा उसके कर्ता सम्बन्धी विषय पर एकाध ग्रन्थ रचन की नितान्त आवश्यकता प्रतीत हुई। गुजरात में सृष्टि कर्तृत्ववाद की चर्चा इतनी न्याया नहीं जितनी कि उत्तर हिन्दू में है। और इस चर्चा के कारण से स्वयं अथवा स्वमत परिवर्तन भी हुआ करते हैं। दिल्ली, पंजाब, एवं युक्तप्रान्त में विहार के समय में एतद्विषयक सात्विक चर्चा प्रकीर्ण रूप से होती थी, तथा किन्हीं जिज्ञासु जैन जैनेतर व्यक्तियों के साथ चर्चा भी होती थी।

परन्तु पंजाब विहार के वरम्यान ‘अधमागधी व्याकरण “जैन सिद्धान्त कौमुदी” का काम तथा दिल्ली में “अधमागधी कोष” के पाँचवें भाग का कार्य किये पूर्वी सृष्टि कर्तृत्ववाद विषयक ग्रन्थारम्भ करने की अनुकूलता महाराज श्री को प्राप्त नहीं हुई। उपरोक्त कार्यों से निवृत्त होने के उपरान्त आगरे में

इन्होंने इस कार्य का शुभारम्भ किया। आगरे से काशी तथा फलकृष्ण की तरफ बिहार करने का महाराज भी का भाव था लेकिन स्वास्थ्य की प्रतिकूलता के कारण यह भाव पूर्ण नहीं हुआ। यद्यपि आगरे में प्रस्तुत पुस्तक का प्रारम्भ हुआ, लेकिन भी शतावधानी जी महाराज साहब की तबियत अस्वस्थ होने के कारण से इस पुस्तक का थोड़ा सा भाग ही वहाँ लिखा जा सका, परन्तु पुस्तक का अधिकांश भाग अजमेर में लिखा जा सका।

पुस्तक के लेखन के लिये आगरा (मानपाड़ा) के भी संपन्न सहायता दी थी, तथा आगरे में धिरजीव लाला पुस्तकालय के संचालकों ने, तथा इसी तरह से धीरविजय पुस्तकालय के संचालकों ने अपने पास के ग्रन्थ उधार भावों से जय जय आवश्यकता हुई तब ही महाराज भी के समक्ष पहुँचाकर अपना सेवा भाव प्रदर्शित किया। इसके सिवाय सेठिया जैन छात्रमरी बीकानेर न सख्या यद्यपि पुस्तकें दूसरी जगहों पर भेजी, तथा वैदिक पुस्तकालय अजमेर ने पुस्तकें देखने की पूर्ण व्यवस्था कर दी, अतः यहाँ पर इन सब के प्रति आभार प्रदर्शित किया जाता है। विरापत मुनि भी अमरानन्द जी, प० रामकृष्ण जी शास्त्री, भीमान् रतनलाल जी बीसी, प० पूरणचन्द्र जी दत्त, आदि महानुभावों ने इस पुस्तक के लेखन में, तथा उद्धरण दूढ़न में भी शतावधानीजी महाराज साहब को सहायता की है, अतः इन सबका भी हम यहाँ पर आभार मानते हैं।

अजमेर तथा पुस्तक में पुस्तक-लेखन पुनः प्रारम्भ हुआ, तथा समाप्त हुआ। तब लेखन सम्यक् भी सम्पूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये अजमेर का भी संपन्न भी धन्यवाद का

पात्र हैं। साथ ही प्रस्तुत पुस्तक के, साहित्यिक भूमिका लेखक श्री चुन्नीलाल वघमान शाह को भी कोटिश धन्यवाद है जिन्होंने कि परिश्रम पूर्वक इस ग्रन्थ की भूमिका लिखकर इसकी शोभा बढ़ाई है।

इस प्रकार यह ग्रन्थ वाचकों के हाथों में पहुँच रहा है। पाठकगण इस ग्रन्थ को सम्पूर्ण रूपेण पढ़ करके मनन करेंगे एवं योग्यता की वृद्धि करेंगे तभी लेखक का प्रयास सफल एवं स्तुत्य होगा।

यह ग्रन्थ प्रथम गुजराती में छपा, लेकिन हिन्दी भाषा माधियों की सुविधा के लिये अब हिन्दी में छपाया गया है।

निवेदक—

धीरजलाल के सुरसिया
कन्याणुमल जी वैद

मंत्री श्री जैन साहित्य
प्रचारक, समिति।

पुस्तक प्राप्ति-स्थान

- १ मन्त्री श्री जैन साहित्य प्रचारक समिति
भी जैन गुडकुल न्वापर
(राजपूताना)
- २ सेठिया जैन लायनेरी, बीकानेर
(राजपूताना)
- ३ उच्चमलाल कीरचंद गोसलिया
लाल पंगला, पाटकापर
(बाणा)

भूमिका

मनुष्य जब अपनी नित्य की क्रियाओं से सिर ऊपर को उठा करके विशाओं की ओर दृष्टिपात करता है, तब वह एक प्रकार के आश्चर्य का अनुभव करता है। इतने बड़े विश्व को किसने और किस लिये बनाया है ? उस विश्व के छोटे अंश रूप पृथ्वी का क्या स्थान है ? पृथ्वी के ऊपर गतिमान मनुष्य कहाँ से आया है तथा इसके आने का क्या प्रयोजन है ? इस सम्पूर्ण दृश्यमान् अगत् की जिसने रचना की है, उसमें कितनी शक्ति है ? क्या इतनी शक्ति अपने अन्तर भी आ सकती है ? यदि आ सकती है तो किस तरह से ? विश्व की विशालता, तथा उसमें विचरण करते हुए सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र तथा इस पृथ्वी के समान अनेक पृथ्वियाँ, उपरोक्त सवाँ का प्रगतिमान यह नित्य क्रम आदि सम्पूर्ण घातों की गवेषणा करते हुए मनुष्य की बुद्धि क्षुण्ठित हो जाती है तथा विचार शक्ति स्थम्भित रह जाती है। उसका 'नेति-नेति' शब्दोच्चारण करनेवाले तत्त्वज्ञ अपि मुनि चिंतन करते हैं और वह स्वयं यह विचार करने के लिये कितनी पामर बुद्धि का है, इस बात का उसका भान होता है।

फिर भी इस विषय पर विचार करने का इरादा मानव बुद्धि न कमा नहीं छोड़ा। मानव न बुद्धि-व्यापार चलाया ही है। निर्णय किये हैं, पूर्व कृत निर्णयों को हटाकर पुनः नय निर्णय किये हैं। यह पहिले शोधता है कि प्रत्येक वस्तु पृथ्वी, अप, अग्नि, वायु, एव आकाश इन पाँच तत्वों से बनता है। एव कोई न कोई उसका बनाने वाला भी होता है। कुम्भकार मिट्टी का घड़ा बनाता है, सो मिट्टी और पानी को मिलाकर उसका कड़ा घड़ा बनाता है, फिर उसको हवा से सुखाता है, अग्नि से तपाता है और उसके अन्दर पोलाय में तथा बाहिर आकाश तत्व व्याप्त रहता है। उसी प्रकार से यह जगत् रूप घड़ा भी पाँच तत्वों से बना है। तथा इसका कर्त्ता भी महान् शक्तियाला कोई घड़ा कुम्भकार होता चाहिये। इस कल्पना के आधार से ये लोग घट तथा जगत् दोनोंको समान तुलना में तथा समान रूप में मानने को प्रेरित होते हैं। तथा परचात् इसके कर्त्ता के व्यक्तित्व विषयक अनक कल्पनाएँ करते हैं।

पर इन्हीं कल्पनाओं न बहुत प्रकार की शक्तियों में जगत् कर्त्तृत्व का आरोपण किया है। हिन्दुओं के वेद, उपनिषद् तथा पुराण, इसाईयों का बाइबिल, मुसलमानों का कुरान, अर बुद्ध के भर्म प्रन्थ, जैनियों के सूत्र प्रन्थ, तथा वैज्ञानिकों के विधान मशाधन, तरह तरह की शक्तियों को इस विषय के अस्तित्व में कारणभूत रूप में उल्लेख करते हैं। 'सृष्टि' शब्द में रही हुई 'सृज' धातु भी यही यतलाती है कि यह कोई शक्ति के द्वारा किया हुआ कार्य है। परन्तु यह कर्त्तृत्व विषयक विचार कहत है कि ये अपने अपने निर्णय के समय

में एकमत नहीं है । इससे आगे जाकर यह भी कहा जा सकता है कि जगत् की आदि अथावधि कोई भी निरर्थक नहीं कर सका है ।

यदि एक वेद की बात करें तो उससे भी सृष्टि के स्रग्ध के अनेक वाद प्रचलित हुए हैं । एक वाद अनेक देवों ने यह जगत् उत्पन्न किया है, तथा अनेक ही इसकी रक्षा करते हैं, ऐसा कहता है । दूसरा वाद ब्रह्म में से जगत् के उत्पन्न होने की बात कहता है । तीसरा वाद ब्रह्म की जगत् इन्द्र को कर्तारूप में मानता है । चौथा वाद इन्द्र के स्थान पर ईश्वर को ब्रह्मकर उसको मुख्य विशेष से युक्त एक प्रकार की आत्मा की कल्पना करता है । पाँचवाँ वाद प्रकृति तथा पुरुष को जगत् के आदि कारण रूप कहता है । वेदों के आधार से उपनिषद् कारों तथा पुराणकारों के द्वारा बौद्धाई हुई दूसरी कल्पनाएँ भी अनेक हैं । कोई प्रकृति को उपादान कारण मानता है तो कोई पुरुष को निमित्त कारण मानता है । तो कोई पुरुष का उपादान कारण तथा प्रकृति को निमित्त कारण मानता है । कोई एक अणु से पृथ्वी की उत्पत्ति बतलाता है, तो कोई परमात्मा के अवतार ने इसका सृजन किया है, ऐसा कहता है । काश्चि विषय को स्वयंभू कृत मानता है, तो काश्चि ब्रह्म के द्वारा उत्पन्न किया मानता है । इसी प्रकार से सृष्टि के सृजन का आरोपण प्रजापति, विराट्, मनु, धाता, विश्वकर्मा इत्यादि के ऊपर करते हैं । तथा सृजन में काम में आये हुए तत्वों के सम्यन्ध में भी विशाल विविधता दृष्टि गोचर होती है । आत्म-सृष्टि, स्कन्ध-सृष्टि, भज-सृष्टि, ब्रह्म-सृष्टि, कर्म-सृष्टि, ओंकार-सृष्टि, प्रत्येक-सृष्टि, परस्पर-सृष्टि

इस प्रकार सृष्टि के अनन्त प्रकार भी तत्वों घेचाओं न बताये हैं । इस प्रकार से उत्तर उत्तर वाद का पूर्व-पूर्ववाद का दृष्टान्त करके स्ववाद मण्डन में अधिकारा शक्ति तथा कल्पनाओं का उपयोग करते हैं ।

आर्यसमाज वेद की एक नवीन शाखा है, तथा उसमें वेदान्त सख्य, और न्याय दर्शन के आधार से सृष्टि-प्रक्रिया करने में आई है । वेदान्त मन्त्र को जगत् का उपादान कारण मानता है, आर्यसमाज उसको निमित्त कारण मानता है, तथा पुनः निमित्त कारण के भी भेद करता है । १ मुख्य २ साधारण । इन तीनों प्रकार के कारणों में से सृष्टि-प्रक्रिया हुई, यह बात यह मानता है ।

वेदों तथा उपनिषदों की सृष्टि प्रक्रिया की विविधता को देख कर आगे बढ़ते हैं तो अनेक तरह के पुराणों की सृष्टि-प्रक्रिया विविधता भरी दृष्टिगत होती है । एक पुराण, सृष्टि-कर्ता को जगद् पुरुष और पिप्पु का, दूसरा, ब्रह्मा का, तीसरा ब्रह्मा को चौथा शक्ति को, पांचवाँ सूर्य, का छठा नारायण को, सातवाँ ईश्वर का विराट् को, इस प्रकार विभिन्न निराकार व्यक्ति शक्ति की स्थापना करते हैं । तथा चित्र विचित्र, सर्जन तथा प्रलय का क्रम बतलाते हैं । पुराणों के सृष्टि विषयक सारतम्यों ऊपर से ही यह देखा जा सकता है कि कि मनुष्य प्राणी की स्यूत दृष्टि से दोस्तता है, और सम म्भता है इस रीति को ही इस प्रक्रिया की कल्पना की जाती है । और मुख्य एक अधिष्ठातृ देव अथवा अवतार की दिव्यता का अग्रज मनुष्य की आँखों में आँज करके इन अधिष्ठातृ के प्रति भक्ति मनुष्य प्राणी में बपजाई गई है ।

क्रिश्चियन सृष्टि, इसलाम की सृष्टि, और जय्युस्त की सृष्टि विषयक जो-जो कल्पनाएँ बन-उन धर्म के ग्रन्थों में-से मिलती हैं वे सब सृष्टि कर्ता देवों की ही कृति होती हैं, ऐसा कहते हैं। और यह वस्तु स्वरूप में पृथक्, परन्तु मूलतः एक समान अनक वेषभाव ही है। मनुष्य की बुद्धि अभिवृद्ध होकर जहाँ आगे दृष्टिपात करती है, वहाँ वह भाग दिव्य शक्ति की ही कल्पना करके काम चला लेती है, इस प्रकार यह सब सृष्टि कर्तृत्व वाद के ऊपर से देखी जा सकती है। इस दिव्य शक्ति का दर्शन किसी ने भी किया नहीं। मात्र उसकी कृतियों के ऊपर से कल्पना करके उसकी शक्तिमत्ता का चित्र पहिले चित्र में चित्रित किया गया है, इस शक्ति का कोई आकार होता नहीं वह निराकार है, वह अनिवचनीय भी मानी जाती है, तो भी जनसाधारण के दिमाग में उसका रेखांकन करने के लिये उसको वाणीसे बाँधते हैं। प्रत्येक देश तथा धर्म के ग्रन्थों में एक ही दिव्य शक्ति के जो भिन्न भिन्न स्वरूप वाणी द्वारा कथक करने में आते हैं, वे सब एक दूसरे से श्लिष्ट पड़ते हैं। कारण कि उनको वाणीवद्ध करने वालों की तथा उसका स्वरूप की पहिचान करने की इच्छा रखने वाले जनसमुदाय की देश काल तथा परिस्थिति पृथक्-पृथक् होती हैं। इस दिव्य शक्ति को वाणी वद्ध करने वाले दशक तथा विचारक पुनः एक दूसरे के स्रष्टृ भी करते हैं, क्योंकि एक दशक अथवा विचारक को जो कल्पना अथवा दर्शन समुचित लगता है, वही दूसरे को अनुचित प्रतीत होता है। इस कारण से ही यह स्रष्टृ जन स्रष्टृ अधिकांश में धुद्धिनाश तथा कल्पना के स्त्रोत रूप

से होता है। जो अदृष्ट शक्ति निराकार है, उसी को फिर साकार मानकर कई एक उसका आकार की कल्पना करते हैं, तथा कहते हैं, और इस साकारता में जो भिन्न भिन्न मतभेद पड़ते हैं यही आकार के औचित्य परत्व मात्र से तर्कों के द्वारा सचाई हुई कल्पनाएँ होती हैं। ये सब कल्पना व्यापार में उत्तमोत्तम तथा मानवजीवन को ऊर्ध्वगामी करते हैं, वैसी सुपटित कल्पना पर कई एक व्यक्ति विचार करते हैं, और अपने ईश्वर का स्वरूप कहते हैं।

इस "सृष्टिवाद और ईश्वर" ग्रन्थ में आदरणीय लेखक ने सृष्टि कर्तृत्ववाद की सम्पूर्ण कल्पनाएँ और उसके कारणों का विस्तार से अन्वेषण किया है। पैंसिक सतापसम्बियों ने एकन्दर सृष्टि के विभिन्न १६ प्रकार बतलाये हैं, परन्तु प्रत्येक प्रकार के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न मत के विचारकों ने शंका शकता ही व्यक्त की है।

एक अनन्त शक्तिमय ब्रह्म में सब सम्पूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ इस प्रकार की मान्यता ऊपर बतलाय गये वादों में के बहुत सी बतलाई हुई दीखन में आता है। जा कि पुनः ब्रह्म के स्वरूप के विषय में मतान्तर है, और इस कारण से उनमें भी उप भेद पड़ गये हैं। परन्तु आगे के नासक्षीय सूक्त के अन्दर की श्रुति स्पष्टरूप से कह रही है कि ये सब पुत्रि युक्त वाद विवाद होते हुए जगत् तथा जगत्कता सम्बन्धी काई किमी को जानता नहीं है।

इयं विसृष्टियत आध भूय ,

यदि या यथे यदिवान् ।

योद्धस्याध्यक्षः परमे ज्योमन्

त्सो अगबेद यदि वा न वेद ॥

अथात्—यह विशेष सृष्टि किसमें से उत्पन्न हुई, अथवा किसी ने उसको धारण किया कि नहीं, अथवा उसका अध्यक्ष परम आकाश में निवास करता है कि नहीं, इस बात को कौन जानता है ? इस उपरोक्त एक ही श्रुति के आधार से जाना जा सकता है कि जगत् के निमित्त अथवा उपादान कारण के सम्बन्ध में कोई निश्चयात्मकरूप से जानता नहीं ऐसा ही अभिप्राय वैदिकालीन ऋषियों का भी था ।

मीमांसा दर्शन से भी यही ध्वनित होता है । पूर्व मीमांसाकार जैमिनी ऋषि की मीमांसा दर्शन की पुस्तक 'शास्त्रदीपिका' तथा 'श्लोक वार्तिक' का यदि मनन किया जावे तो स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि सृष्टि तथा इसके कर्तृत्व की विचारणाओं में इस ऋषि ने गतानुगतिकता का अवसम्बन्ध नहीं किया है । अर्थात् लकीर का फकीर नहीं बन गया है । मीमांसा दर्शन ने अन्य दर्शनों की सम्पूर्ण वृत्तियों तथा शंकाओं का विश्लेषण करके सिद्ध किया है कि—सृष्टि की आविर्भाव ऐसा कोई काल नहीं है, जगत् सर्वथा इसी प्रकार का ही है । इस प्रकार का कोई समय भूत काल में आया नहीं, जिसमें कि यह संसार किसी रूप में विद्यमान न रहा हो इस ही प्रकार से ईश्वर-कर्तृत्व के सम्बन्ध में भी अन्य सम्पूर्ण दर्शनकारों ने इस प्रकार कह दिया है कि ईश्वर स्वयं जन्म-मरण रहित है, वह दूसरे पदार्थों को उत्पन्न नहीं करता है, तथा यदि उत्पन्न करने को इच्छा करता है तो एक क्षण में ही सब कुछ कर सकता है । जब कि यह सर्व शक्तिमान है तो क्रम क्रम से विलम्ब करके किसलिय

वही जैनसूत्र 'सूयर्गभांग' की चन्द पक्तियों में कहा गया है । दधोत्त, मधोत्त, ईश्वर-कृत, प्रकृति आदि कृति, स्वयम्भू कृत, अरुणकृत, प्रज्ञाकृत, इस प्रकार भिन्न-भिन्न आ नाम कहे जाते हैं उनमें जगत्-कृत अर्थात् बनाया गया है, अर्थात् किसी ने इसको बनाया है, यह भाव स्थानित होता है । उक्त विधानों के सम्बन्ध में भगवान् भगवान् महावीरस्यामी कहते हैं —

सण्हि, परियाण्हि, सोयं यया कहेति य ।

सत्तं ते ण विद्याणन्ति, ण विद्यासी कयाश्चि ।।

अर्थात्—ये सब वादी अपनी अपनी युक्तियों से लोक (जगत्) बना हुआ है, ऐसा कहते हैं, परन्तु ये तत्त्व का नहीं जानते हैं कि "लोक कभी विनाशी नहीं है" । भगवान् महावीर के काल में जगत् कसूँस्व अर्थात् कृत्य के विषय में जो वाद प्रचलित थे, उन सम्पूर्ण पक्षों को देखकर भगवान् महावीर ने उपरोक्त पक्तियों में जो विधान किया है, कि 'जगत् को किसी ने बनाया नहीं, तथा उसका कभी नाश भी होता नहीं' इस विधान का इस ग्रन्थ में पितृवत् रूप से वर्णन किया गया है ।

ग्रन्थ के उत्तर भाग में यह प्रतिपादन करने में मुख्य रूप से भीमांसा दशन का सृष्टि विषयक विधानवाद का तथा जैनदर्शन का आधार लिया गया है । इन चीजों के कथनों का यदि सम्बन्ध किया जाय तो यही तत्त्व निकलता है कि संसार में कोई द्रव्य अथवा शक्ति पदार्थ पदार्थ नहीं है कपल पुद्गल-परमाणु निज में रहे हुए स्वभाव को लेकर सोता करते हैं । तथा इस सीमा करण पद्धति से नानाप्रकार

के परिधर्शन मनुष्य के धर्म चक्षुओं को दृग्गोचर होते हैं । यह पुद्गलों का उत्कर्ष अपकर्ष होता है ; लेकिन एक दम नारा कभी नहीं होता । इसी प्रकार इस उत्कर्ष तथा अपकर्ष के बिना किसी के प्रतिबन्ध तथा नियमन की उन पुद्गलों का आवश्यकता नहीं । सूर्य चन्द्र, ग्रह तथा जगत् में होने वाले पुद्गलों के उत्कर्ष-अपकर्ष को इस प्रकार निराकार ईश्वर की अथवा सर्व शक्तिमय ब्रह्म की ज्ञाना मानना, यह सुघटित कल्पना भी नहीं टिक सकती । श्री किशोरीबाल मशरू जो कि तत्त्वज्ञ हैं कहते हैं कि —“अनुभव यथार्थ तथा अयथार्थ दोनों प्रकार का हो सकता है । यह अवश्य है कि अनुभव तथा अनुभव की उपपत्ति में वैमिष्य है । इससे अनुभव के वचन अथवा उपपत्ति भी केवल विचारने योग्य ही गिनी जा सकती है । जो अनुभव तथा उसकी उत्पत्ति अपने अनुभव तथा विचार रूप में जितने अंश में उतरे, उतने ही अंश में वह मान्य हो सकती है । प्राचीन काल से आज तक जितने अंश में गम्भीर विचारकों के अनुभव तथा उसकी उपपत्ति में जो साम्य है, उतने ही अंश में प्रमाणत्व आता है ।” परन्तु इस प्रकार का साम्य सृष्टि कर्तृत्ववाद में नहीं, यह बात इस ग्रन्थ के भिन्न-भिन्न प्रकरणों से सुचारु रूपेण जानी जा सकती है । अनुभव की अपेक्षा भी उसमें विशेष तर्क, अनुमान, तथा कल्पना है और उक्त मशरू वाले ही कहते हैं कि “एक ओर अनुभव तथा दूसरी ओर तर्क, अनुमान अथवा कल्पना इन दोनों में बहुत भेद है । अनुमान को सिद्धान्त समझने की अथवा कल्पना को सत्य समझने की मूल होवे, यही सत्यान्वेषण में मोटो खाड़ी

है । वस्तुतः सत्य शोधन अथवा सिद्धांत, अनुभव तथा प्रयोग से बड़ा हुआ अधिचलन नियम होना चाहिये । मीमांसाकार प्रत्यक्ष प्रमाण को अनुभव मानते हैं, तर्क तथा फल्पना मिश्रितवाद को नहीं । तथा विज्ञान शास्त्र प्रयोग द्वारा सिद्ध करता है कि सृष्टि का आविर्भाव अथवा कर्तृत्व निश्चित किया जा सके, ऐसा नहीं । इस प्रकार में अनुभव तथा प्रयोग का मिश्रण जैन मान्यतानुसार जगत् के अनादित्व तथा अकर्तृत्व की तरफ ही ज्यादा झुकता है, यह बात इस ग्रन्थ के रचयिता ने विस्तार से समझाई है ।

‘सृष्टिवाद और ईश्वर’ का एक यादों का खण्डन तथा एक वाद का मण्डन करता है । अतः इसको खण्डन मण्डन रूप एक प्रश्न कहने में कोई बाधा नहीं । इस प्रकार की पुस्तक वर्तमान जगत् की जनता के ऊपर उपकार कर सकती है यह सत्य है । धार्मिक खण्डन मण्डन आज इस युग में बहुतों का अनापरयक प्रतीत होत है, कारण उसका यह है कि उस खण्डन मण्डन से वाद एवं वितण्डापे निकलती हैं । तथा प्रजाय सत्यशोधन के फल-ह-वृद्धि होती है । सौम्य तथा प्रतिपादक शैली (style) से लिखी गई यह पुस्तक खण्डन मण्डन की होने पर भी एक रूप से आज की जनता जो कि स्वावलम्बन के मार्ग के ऊपर जान की रुचि रखती है, उनके लिये अपरिहार्य उपयोगी होगा । ‘ईश्वर’ है ही नहीं, इस प्रकार के नास्तिक वाद की यह पुस्तक तरफ-दारी नहीं करती, परन्तु जगत् का कत्ता ईश्वर नहीं है तथा जीवों के सत्कार्य, अपकार्य का नियामक ईश्वर नहीं है, ईश्वर तो परम मुक्त दशा को पर्युपा हुआ आत्मा है, तथा मनुष्य

भी इस परम मुक्त दशा को अपनी आध्यात्मिक कार्यों से ही प्राप्त हो सकता है । अपन निज क पुरुषार्थ का ही आधार रखना चाहिये, इस प्रकार की उपकारक-सूचनाएँ इस ग्रन्थ के सर्व स्थल सूचित करते हैं । ईश्वर का सृष्टि कर्तापन, तथा जगन्नियन्तापन सर्वसाधारण को निष्क्रिय तथा प्रमादीवनाने में मुख्य साधन भूत होता है, तथा पुरुषार्थ को गौण बनाता है । इस प्रकार से इस ग्रन्थ का तत्त्व पुरुषार्थ बाद है । इस ग्रन्थ का परिशीलन करने वाला इस तत्त्व की पूर्ण जानकारी कर सकता है, तथा बंध और मोक्ष के कारण भूत कर्मों की पहिचान करके पुरुषार्थ युक्त तथा सफल जीवन व्यतीत कर सकता है ।

— चुन्नीलाल वर्धमानशाह

सृष्टिवाद और ईश्वर

[सूर्यगदांगसूत्र की पाँच गाथाओं के आधार पर
भिन्न भिन्न धर्मानुसार सृष्टि तथा प्रलय के
साथ ईश्वर का सम्बन्ध और जैन
दृष्टि से समन्वय]

सृष्टि कर्तृत्ववाद का पूर्वपक्ष

वैदिक सृष्टि-देववाद

लोक-वाद के समन्वय में भगवान् महावीर स्वामी के द्वारा
बतलाई हुई अन्यवादियों की मान्यताएँ, श्री सुधर्मा स्वामी
स्वशिष्य जम्बू को सुनाते हैं—

मू०—इणमन्न तु अज्जाण, इहमेगेसिमाहिय ।

वेध उत्ते अय लोए, यम उत्तेत्ति आवरे ॥

(सूय० १ । १ । ३ । ५)

सं० सा०—इणमन्नं अज्जाणं इहमेवामाख्यातम् ।
वेधोत्तोय्य लोकं मद्योप्य इत्यपरे ॥

अर्थ—लोकवाद के सम्वन्ध में कितने ही वादियों का कहा हुआ दूसरा अज्ञान भी है। वह इस प्रकार है—

“(१) यह लोक-जगत् देव स निष्पन्न—उत्पन्न हुआ है।”

“(२) ” ” देव से रक्षण किया हुआ है।”

“(३) ” ” देव का पुत्र-रूप है।”

एक दूसरे वादी का कहना है कि—

“(४) यह लोक ब्रह्म स उत्पन्न हुआ है।”

विवेचन—प्रस्तुत गाथा के तीसरे धरण में सृष्टिकर्ता के रूप में सर्वप्रथम ‘देव’ शब्द प्रयुक्त हुआ है। इससे सृष्टिवाद के इतिहास का आरम्भकाल सूचित होता है। भारतीय धार्मिक जगत् में सृष्टिकर्तृत्व वाद का मुख्य प्रतिनिधि वैदिक धर्म है। प्रभु महावीर ने इसी धर्म की विभिन्न शाखाओं की सृष्टि-सम्वन्धी मा-यत्ताएँ यतलाई हैं। अस्तु, जब हम ऐतिहासिक दृष्टि से वैदिक धर्म का पर्यवेक्षण करते हैं तो वैदिक काल मुख्यतः तीन भागों में विभक्त मिलता है—संहिताकाल, ब्राह्मणकाल और उपनिषद्काल। संहिताकाल स्तुतिप्रधान है ब्राह्मणकाल यज्ञ यागादि कर्मकाण्ड प्रधान है, और उपनिषद्काल आत्मा परमात्मा आदि दार्शनिक विचारों को प्रगट करने वाला ज्ञान प्रधान है।

संहिताकाल में ईश्वर अथवा सृष्टि सम्वन्धी कोई व्यवस्थित चिन्तन, देखने में नहीं आता। संहिता के मन्त्रों में एक ईश्वर के स्थान में अनेक देव उपस्थित होते हैं और उन देवों की प्रार्थनायें वहाँ इष्ट सिद्धि के लिए की गई हैं। उस समय की इष्ट यस्तुयें—भोजन, पान, वस्त्र, फीति, शत्रुओं की और से होने वाले संकटों से रक्षा, इत्यादिक हैं। प्रमाणस्वरूप, देखिये, ऋग्वेद संहिता के कुछ मन्त्र—

अस्मे वेदि भवो बृहद् धुम्न सहस्रसप्तमं इन्द्र तारयिनीरिपः ।

(अग्न० १ । ६ । ८)

हे इन्द्र ! हमें महती कीर्ति पहुँचान सामर्थ्ययुक्त धन और अनेक रयपूर्ण अन्न दान करो ।

यो रेवान् यो अमीवहा यमुक्वि पुष्टिर्द्धमं, म माः सिपक्षु पस्तुर ।

(अग्न० १ । १८ । २)

जो सम्पत्तिशाली, रोग मिटाने वाले धनदाता, पुष्टिर्द्धक और शीघ्र रुग्ण दाता हैं; वे मन्त्राण्यसि या बृहस्पति देवता हमारे ऊपर अनुग्रह करें ।

इत्तं वृधं सुदानव इन्द्रेण सहस्रा युवा, मा नो दुःशंस ईशत ।

(अग्न० १ । २३ । ६)

दानपरायण मरुतो ! बली और अपने सहायक इन्द्र के साथ शत्रु का विनाश करा, जिससे दुष्ट शत्रु हमारा मासिक न बन बैठे ।

पाहि नो अग्ने रक्षसः पाहि पूर्वैरराभ्यः ।

पाहि रीपव इत वा विषीसतो बृहन्नानो पविष्य ॥

(अग्न० १ । ३६ । १५)

हे विशाल किरण युवक अग्नि ! हमें राक्षसों से बचाओ । धन दान न करने वाले धूर्ता मरणा करा । हिंसक पशु से रक्षा करो । हननेच्छुक शत्रु से रक्षा करो ।

खं तस्य प्रयाविनाऽपरासस्य कस्यचित्, पश्यामि तिष्ठ तपुषिम् ।

(अग्न० १ । ४२ । ७)

जो कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष, दोनों प्रकार से हरण करता और अनिष्ट साधन करता है, हे पूषन् देव ! उसकी परपीढ़क देह को अपने पैरों से रौंद खाओ ।

इस प्रकार के हजारों मन्त्र ऋग्वेद में अग्नि, मित्र, वरुण पूषन् सूर्य आदि देवों की प्रार्थना रूप या उपासनारूप हैं । यह प्रार्थना पद्धति, मात्र संहिता युग में ही नहीं रही, किन्तु ब्राह्मण युग में भी प्रचलित रही है । यत्किन्तु कहीं कहीं तो संहिता की अपेक्षा ब्राह्मणों में यह पद्धति अधिक स्पष्ट एवं विस्तृत है । प्रमाण स्वरूप ऐतरेय ब्राह्मण के ३३ वें अध्याय में जो राजा हरिश्चन्द्र और शुनःशोप का उपाख्यान लिखा हुआ है, वह यहाँ यथा देना उपयोगी होगा ।

इक्ष्वाकुवंश में येधस् राजा का पुत्र हरिश्चन्द्र नामक एक सुप्रसिद्ध राजा हुआ है । उसके सौ रानियाँ थीं, किन्तु दुर्भाग्य से एक भा पुत्र नहीं हुआ । एक समय की बात है कि नारद मुनि राजा के पास आये और प्रसंग चलने पर उन्होंने पत लाया कि—‘संसार में पुत्र के बिना गृहस्थ की गति नहीं होती ।’ राजा के हृदय में पहले से ही पुत्र के लिए चिन्ता थी, और अब इस धार्मिक सिद्धान्त के कारण तो यह और भी अधिक बलवती हो उठी । राजा के द्वारा पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछे जाने पर नारद ऋषि ने पतलाया कि—‘वरुण की प्रार्थना करो । नारद मुनि के आदेशानुसार राजा न वरुण देव की उपासना की और प्रतिज्ञा की कि—‘ह वरुण देव ! मेरे जो पुत्र होगा उसी से मैं तुम्हारा यज्ञ करूँगा ।’ वरुण ने राजा की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली । फलस्वरूप राजा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई । उसका नाम रोहित रखा गया । पुत्र होते ही

वरुण देव राजा के पास आये और कहने लग कि—हे राजन् ! मेरे घर से तुमको पुत्र की प्राप्ति हुई है, अतः प्रतिज्ञानुसार इस पुत्र से मेरा यज्ञ कर—अर्थात् मेरे लिये पुत्र का धत्तिदान कर । राजा ने कहा कि जब तक अशौच निवृत्ति नहीं होती है, तब तक यज्ञ वचित नहीं माना जाता । अभी तो पुत्र पैदा हुआ है, अशौच-निवृत्ति भी नहीं हो पाई है । इस दिन के बाद अशौच निवृत्ति हो जाने पर, वरुण फिर दुबारा राजा के पास आया और पुत्र के धत्तिदान की माँग करने लगा । राजा ने फिर भी यह कह कर टरका दिया कि—जब तक दौँत नहीं आते, तब तक कोई भी पशु, यज्ञ के योग्य नहीं गिना जाता । रोहित भी तो यज्ञ में धत्ति दिए जाने के कारण एक पशु ही है, अतः कृपया दौँत आने दीजिये । जब दौँत आ गये तो वरुण की तरफ से फिर माँग की गई । इस पर यह कहा गया कि—जब तक पहली धार के आये हुये दौँत नहीं गिर जाते और दूसरी धार नये दौँत नहीं अभ आते, तब तक यज्ञ के योग्य नहीं हो सकता । नये दौँत आने के पश्चात् वरुणजी फिर आ धमके । इस बार राजा ने लम्बी चाल चली कि—महाराज ! अन्य पशु तो नये दौँत आ जाने पर यज्ञ में धत्तिदान के योग्य हो जाते हैं, परन्तु यह तो क्षत्रिय पशु है, अतः जब तक पटन-लिप्त कर धनुर्विद्या में निपुण नहीं हो जाता तब तक भला यज्ञ के योग्य कैसे हो सकता है ? अस्तु भेचारे वरुण देव खाली हाथ हो सौट गये और लम्बी आशा बाँधे बैठे रहे । इधर रोहित धार्यकाल भीत जाने पर युष्क हो गया और साथ ही धनुर्विद्या में भी पारंगत हो गया । वरुणजी को चैन कहाँ थी ? अब की बार आप बड़ी दृढ़ता के साथ पधारे, और धत्ति लेने के लिये अब

गये। साध्वर राजा ने रोहित को धुला कर शुरु से आखिर तक की सारी परिस्थिति कह सुनाई। और अन्त में कहा कि—मैंने वचन दिया है, अतः तुम्हें अपना यत्निवान देना होगा। राजकुमार ने स्पष्ट इन्कार कर दिया—कि मैं मरने के लिये बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। रोहित क्रुद्ध हो गया और अपना धनुषबाण लेकर वन में चला गया। इधर वरुण देव, बलि न मिथने के कारण राजा के ऊपर कोपायमान हो गये, फलतः राजा के जलोदर रोग उत्पन्न कर दिया। रोहित एक वर्ष तक निरन्तर वन में ही घूमता रहा। इस बीच में उसने सुना कि—पिताजी वरुण के शाप से जलोदर के रोग से पीड़ित हैं, इससे उसका दिव्य द्रवित हो गया। विचारने लगा कि—तुच्छ जीवन-मोह के कारण क्यों पिता को कष्ट में रक्खूँ? क्यों नहीं अपनी बलि देकर पिता को नोरोग करूँ? जब कि रोहित यह विचार कर वापस नगर में जान को तैयार हुआ तो मादण्य के रूप में स्वयं इन्द्र ने आकर रोहित को बहका दिया कि—घर जाकर पत्नी करेगा, वन में ही रह, तेरा कन्याण इसी घात में है। रोहित इन्द्र के बहकावे में आ गया, घर न जाकर वनमें ही रह गया। इस प्रकार दूसरे, तीसरे, चौथे तथा पाँचवें वर्ष में घर जान का संकल्प किया, परन्तु प्रत्येक वर्ष इन्द्र उस रोकता रहा। आखिर छठे वर्ष में दृढ विचार के साथ रोहित पिता से मिलने के लिये रवाना हो गया। रास्ते में आते हुए उसे अत्यन्त धरित्र, भूशों मरता अजीर्ण अर्पि मिला। अर्पि के शुन पुच्छ, शुनारोप, तथा शुनोलांगूल नामक तीन पुत्र थे। बातचीत होने पर रोहित ने मँसले लकड़के शुन रोप को वरुण की बलि के लिये सी गायों के चक्षु में छरीद लिया और उसे साथ लेकर सुरी-सुरी

पिता के पास पहुँचा। बलिदान के सम्बन्ध में पिता से कहा—
 'वरुण को तृप्त करने के लिये आप मेरे बदन में शुन शोष की
 बलि दे दीजिये। ऐसा करने से दोनों बातें सिद्ध हो जायेंगी।
 मैं भी जीता रहूँगा और आप की व्याधि भी दूर हो जायगी।'
 वरुण देव के समक्ष जब यह निर्णय रक्खा गया तो उन्होंने भा
 प्रसन्नता के साथ स्वीकृति दे दी, क्योंकि सृत्रिय की अपेक्षा
 ब्राह्मण वर्य एवं पवित्र माना गया है। शुन शोष जाति से
 ब्राह्मण था ही। बड़ी घूमघाम के साथ यज्ञ की तैयारी की गई।
 यज्ञ में विश्वामित्र को होता का, अमवर्षि को अध्वर्यु का,
 वशिष्ठ को ब्रह्मा का और अयास्य को उद्गाता का काम सौंपा
 गया। जब कि शुन शोष को यूप—यज्ञस्तंभ में बाँधने का समय
 आया तो कोई भी ऋषि बाँधने के लिए तैयार नहीं हुआ।
 तब शुन शोष के पिता अजीगर्त ने याचना की कि—अगर मुझे
 सौ गायें और देवों तो मैं अपने पुत्र को यूप में बाँध दूँ। राजा ने
 सौ गायें और दे दीं, और उसने बाँधने का काम पूरा कर
 दिया। अब शुन शोष को काटने-का मारने का प्रसंग उपस्थित
 हुआ। उक्त निर्वय कार्य के लिये भी कोई तैयार नहीं हुआ।
 इस धार अजीगर्त ने फिर कहा कि—मुझे सौ गायें और दीजिये
 मारने का काम भी मैं ही किये देता हूँ। यहाँ क्या बिलम्ब था
 सौ गायें दे दी गईं। सौ गायें मिलने पर अजीगर्त ने छुरी उठाई
 और एक धार में ही काम समाप्त हो सके—एकदम छुरी को
 शान पर लीक्षण करने लगा। उस समय शुन शोष को निश्चय
 हो गया कि य लोग मुझे एक साधारण पशु समझ रहे हैं,
 मेरे शरीर के खंड खंड कर के अग्नि में होम डालेंगे। अब सिवा
 देवताओं के मुझे इस संकट से उबारने वाला पृथ्वी पर और

कोई दूसरा नहीं है। अस्तु, मेरी भलाई इसी में है कि देवताओं की शरण में जाऊँ—उनकी प्रार्थना करूँ।

सबसे पहले यह प्रजापति की शरण में पहुँचा। प्रजापति ने अग्नि के पास, अग्नि ने सविता के पास और सविता ने वरुण के पास भेजा। वरुण ने कहा कि विश्वेदेवों की स्तुति करो। विश्वेदेवों ने कहा कि हम में सबसे भेद्य इन्द्र है, अब तुम इन्द्र की स्तुति करो, वह तुम्हारी अवश्य रक्षा करेगा। शुन'शेप ने इन्द्र की स्तुति की। इन्द्र ने प्रसन्न होकर साने का रथ दिया और कहा कि अश्विनी कुमारों की स्तुति करो। इस भाँति एक एक करके सब देवताओं की स्तुति करने से शुन'शेप के सप के सप बन्धन टूट गये और हरिश्चन्द्र राजा की धीमारी भी नष्ट होगई।

यह कथा मूलतः संक्षेप से ऋग्वेद में अष्टक १, मंडल १, अध्याय २, अनुवाक ६, सूक्त २४ से ३० तक है। उक्त सात सूक्तों में घे संग्रह दिये गये हैं, जाकि सभे में घे घे हुये शुन'शेप ने भिन्न भिन्न देवों की स्तुति के रूप में योक्ते थे। ऋग्वेद की ही यह कथा उल्लिखित रूप में ऐतरेय ब्राह्मण के ३३ वें अध्याय में विस्तृत हुई है। आगे चल कर इसी कथा ने रामायण पालकांड ६१ ६२ अध्याय में, मनुस्मृति, भागवत तथा विष्णुपुराण आदि में कुछ साधारण परिवर्तन के साथ सुन्दर उपाख्यान के रूप में स्थान पाया है।

प्रकृत कथा और शुन शेप के प्रार्थनामंत्रों से, यह सारा निफलता है कि हरिश्चन्द्र के समय तक न तो जगत्-सृष्टि चिन्तन है और न ईश्वर चिन्तन ही। अगर उस समय में ईश्वर सम्यन्धी विचार जनता में उद्भूत हो चुके होते तो अवश्य ही शुन'शेप प्रजापति, मित्र, वरुण, अग्नि, विश्वेदेव तथा इन्द्र के

बदले ईश्वर की प्रार्थना करता। दूसरी बात यह है कि विरवेदेवों ने शुन'रोप को जो यह कहा कि 'हम में इन्द्र सब से श्रेष्ठ है, अतः उसकी प्रार्थना कर।' यह न कह कर इसके बदले यह कहते कि—'ईश्वर सब से श्रेष्ठ है, अतः एकमात्र उसी महाप्रभु की उपासना कर।' परन्तु यहाँ तो ईश्वर का नाम तक भी नहीं लिया गया। अस्तु, उक्त वस्तुस्थिति से हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि वह समय एकेश्वरवाद का न होकर अतक देववाद का था। ईश्वरवाद तथा सृष्टिवाद के अनेक युग पलट जाने के पश्चात् आज पर्यन्त भी अनेकदेववाद हिन्दू जाति में छे नष्ट नहीं हो सका है। कई निम्न भेणी के लोगों द्वारा आज भी वही रूप में देव देवी के नाम से उपासना—प्रार्थना होती है और यथा प्रसंग वलि भी दी जाती है। कभी कभी तो समाचार पत्रों में नरबलि तक के भयकर रोमांचकारी समाचार पढ़ने में आते हैं। क्या ये सब बातें प्राचीन देवसंस्कृति की परिचायक नहीं हैं?

उस समय की यह मान्यता थी कि—“अगर दैवता प्रसन्न रहें तो वे यथेष्ट धनधान्यादि सामग्री देकर हमें सुखी बना सकते हैं। और अगर कभी अप्रसन्न अर्थात् क्रुपित हो जायें तो हमें सब तरह से नष्ट भ्रष्ट कर सकते हैं।” अस्तु, वनको प्रसन्न करने के लिये यज्ञ यागादि क्रियाएँ की जाती थीं। सामान्यतौर पर इन देवों को कर्ता, दत्ता, रक्षक, नाशक कहा जा सकता है। अगुर्वेद संहिता के मंत्रों से देवों के सम्बन्ध में इतनी ही क्लृप्त मिलती है।

ये देव कितनी संख्या में हैं? इस सम्बन्ध में काफी मतभेद हैं। अस्तु वैदिक ऋषियों की भिन्न भिन्न मान्यताओं के कुल उल्लेख यहाँ दिये जा रहे हैं।

ये देवासो दिव्येकादशस्य पृथिव्या मभ्येकादशस्य ।
अप्सु पितो महिर्मेकादशस्य ते देवासो यज्ञमिमं लुपध्व ॥

(ऋग्० १।१३६।११)

अर्थ—जो देवता स्वर्ग में ११, पृथिवी में ११, और अन्तरिक्ष में ११ हैं, वे अपनी अपनी महिमा से यज्ञ-सेवा करते हैं ।

ये प्रियाति प्रयश्चरो देवासो यद्विरासवन्, बिदग्रह द्विवासनन् ।

(ऋग्० ८।२८।१)

अर्थ—जो तीस और तीन अर्थात् ३३ देवता बर्हि (मयूर) के ऊपर बैठे थे, वे हमें अवगत हो जायें तथा वो प्रकार का धन दान करें ।

ये तेतीस देवता कौन कौन हैं, इसका पृथक्करण यद्यपि ऋग्वेद में नहीं है, तथापि शतपथ ब्राह्मण में अधोनिर्दिष्ट वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है ।

यत्तम ते प्रयश्चिरादित्यष्टौ यस्य एकादश रुद्रा द्वादशानित्या स्त
युक्श्चिरान् इन्द्रश्चैव प्रजापतिश्च प्रयश्चिराविति ।

(शत० ब्रा० ११।१।१।२)

अर्थ—य तेतीस देवता कौन से हैं ? आठ यसु, ग्यारह रुद्र ग्यारह आदित्य ३१, एवं इन्द्र और प्रजापति दोनों मिलकर सप्त तेतीस देवता हैं ।

ऐतरेय ब्राह्मण में ३३ सोमय तथा ३३ असोमय—इस प्रकार कुल ६६ देवताओं का उल्लेख है । अष्ट यसु, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, प्रजापति और षण्डकार, ये ३३ सोमय तथा एकादश प्रयाज, एकादश अनुयाज और एकादश उपयाज, य ३३

असोमप हैं। सोमपायी सोम से रुद्र होते हैं, और असोमपायी यज्ञ में हवन किये जाने वाले पशुओं से रुद्र होते हैं।

(ऐतरेय ब्रा० २।१।८)

अग्वेद में एक स्थान पर देवों की संख्या ३३३६ बताई है—

त्रीणि शता त्रीसहस्राप्यग्निं त्रिशच्च देवा नव चासर्पयन् ।

(अग्व० १०।२२।४)

अर्थ—तीन हजार तीनसौ तीस और नौ देवगण अग्नि की पूजा करते हैं। शतपथ ब्राह्मण (११।६।३।४) सांख्यायन श्रौत सूत्र (८।२१।१४) आदि अन्य वैदिक ग्रंथों में भी ऊपर लिखे अनुसार ३३३६ देवता बताये गये हैं।

पुराणकाल में त्रेतीस शब्द के साथ कोटि शब्द और जुड़ जाता है, फलतः देवताओं की संख्या त्रेतीस से ऋट त्रेतीस करोड़ हो जाती है। देखिये—

सदारा विबुधा सर्वे स्वानां स्वानां, गणैः सह

त्रैलोक्ये ते त्र्यर्षिणाद-कोटिसंयुताः भवन् ।

(पद्य० ३०)

अर्थ—इस त्रैलोक्य में देवता लोग अपनी अपनी स्त्रियों तथा अपने अपने गणों के साथ सब मिल कर त्रेतीस करोड़ हैं।

कोटि शब्द का अर्थ करोड़ संख्या बताने की कल्पना पौराणिक है। इतिहास वेत्ताओं ने ता यहाँ कोटि शब्द का अर्थ प्रकार किंवा वर्ग माना है और इससे देवताओं के त्रेतीस प्रकार अथवा त्रेतीस वर्ग निश्चित होते हैं। इसके लिये,

दारी से काम लिया, और देवताओं की तूफान के समान निरंतर बढ़ती जाने वाली संख्या को रोक कर पहले घटी हुई संख्या में से कमी करनी शुरू कर दी।

निरुक्तकार के मत से तीन देवता

निरुक्तकार यास्क ने सय देवताओं का मात्र तीन देवताओं में ही समावेश कर दिया है। वह इस प्रकार है—

तिस्र एव देवता इति नैरुक्त्य । अग्निः पृथ्वीस्थानो, वायुर्बैन्द्रो
वान्तरिक्षस्थानः, सूर्यो द्युस्थानः । तासां महाभाम्यादेकैकस्या अपि
बहूनि नामधेयानि भवन्ति । इत्येतेष्वन्मात्रो भवन्तात्तरपरप्रकृतपरच ।

(वि० ६० ० । १ । १)

अर्थ—निरुक्तकार कहते हैं कि—तान ही देवता हैं। पृथ्वी स्थानीय अग्नि, अन्तरिक्षस्थानीय वायु अथवा इन्द्र, और द्युस्थानीय सूर्य। ये तीनों देवता बड़े ही भाग्यशाली हैं, अब एक एक देवता के अनकानेक नाम होगये हैं। ये एक दूसरे से परस्पर जन्म लेने वाले और परस्पर समान प्रकृति वाले हैं।

यह कल्पना मात्र यास्क की या उससे पहले के निरुक्तकारों की हो हो, यह बात नहीं है। खास ऋग्वेद के मूल मन्त्रों पर से हो उक्त मान्यता के उद्गम का-पता चलता है। निम्नोक्त अवतरण से यह बात अच्छी तरह समझ में आ सकेगी।

देवानां माने प्रथमा अतिष्ठन् कुन्वत्र देवामुपरा उदायन् ।
अपस्त्रपन्ति पृथिवीमनूपा ता वृष्टिं बहवः पुरीषम् ॥

(ऋग्० १० । १० । २१)

अर्थ—देवताओं की अथ गणना हुई, तब सब देवताओं में मात्र तीन देवता ही मुख्य ठहरे—वायु, आदित्य और पर्जन्य । क्योंकि ये तीनों ही संसारी मनुष्यों के कर्मानुसार क्रमशः चलते हैं, तपते हैं और बरसते हैं ।

पाठक देख सकते हैं कि उक्त मन्त्र में स्पष्टतः सत्र देवताओं का तीन देवताओं में ही समावेश कर दिया है । इतना ही नहीं आगे चलकर तो अनेकदेववाद पर बड़ा फर्कड़ा आघात किया है और समन्वय करते करते सब देवताओं के स्थान में बस एक ही देवता को रख लिया है । देखिये—

इन्द्र मित्र वरुणमग्निमातुरयो विष्णुः स सुपर्णो गरुमान् ।

एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिरिषानमाहु ॥

(ऋग्० १ । १६४ । ४६)

अर्थ—पंडित लोग आदित्य को इन्द्र, मित्र, वरुण तथा अग्नि कहा करते हैं । वही सुपर्ण और गरुमान् है । उसी को अग्नि यम और मातरिरिषा भी कहते हैं । ये सब वास्तव में एक ही हैं । तथापि विद्वान् उन्हें अनेक नामों से पुकारते हैं ।

यही बात शतपथ ब्राह्मण में भी स्पष्टतः कही गई है—

उद् यदिवमातुरमु यत्रायु यन्नेत्येकं देवमेतस्यैव, सा विसृष्टिरेव उद्योव सर्वे देवा ।

(शत० ब्रा० १४ । ४ । २)

अर्थ—जहाँ कहीं एक एक देवता को उद्देश्य करके जो यह कहा गया है कि इसका यज्ञ करो या उसका यज्ञ करो वह सब इस एक की ही सृष्टि है । यह एक ही सर्वदेवरूप है । अर्थात् एक ही अनेक नाम है ।

सक चरित्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि—अनेक देववाद में से ही एक देववाद का आविर्भाव हुआ है। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने तो एक देव के स्थान में एक ईश्वर—परमात्मा की ही स्थापना की है। परन्तु यह बात सायण महीधर आदि अन्य माध्यकारों को संमत नहीं है। उनका लक्ष्य तो अनेक देववाद की ओर ही झुका हुआ मालूम होता है। एक देववाद का चतुर्मुखी साम्राज्य स्थापित हो जाने पर भी अनेक देववाद आज भी जिन्दा है। वह सर्वथा श्रुत नहीं हुआ है। आज भी अनेक जातियों में पृथक् पृथक् देवी देवताओं की उपासना प्रचलित है। अस्तु, एक देववाद का यह अभिप्राय है कि—अनेक देववाद में से एक देववाद उत्पन्न हुआ और वह मानव समाज के अमुक अमुक भागों में प्रचलित भी हुआ।

‘देवउत्त’ शब्द का दूसरा अर्थ

सूत्र कृताङ्ग की प्रकृत गाथा में आये हुये ‘देवउत्त’ शब्द की व्युत्पत्ति टीकाकार ने ओ (देवेन उत्त = देवउत्त) इस प्रकार एक पद्य में की है, वह एकदेववाद के आशय की दृष्टि से ठीक ही है। एकदेववाद के साथ सृष्टिवाद भी उपस्थित हो जाता है। अपिचों की विचारणा ज्यों ज्यों दार्शनिक पद्धति पर व्यवस्थित होती गई त्यों त्यों जगत् और उसकी रचना सम्बन्धी विचारों का भी उद्भव होता गया। सूत्रकृताङ्ग—टीकाकार शीलाङ्ग सूरि के श्लोकांशानुसार सद्य से पहले कर्पक = कृषिकार का दृष्टान्त उपस्थित होता है। अर्थात् जिस प्रकार कृषिकार बीज बोकर अन्न पैदा करता है उसी प्रकार यह जगत् भी देवताओं द्वारा बोया हुआ उत्पन्न हुआ है। मूलगत ‘उत्त’ का संस्कृत रूप ‘उत्त’ है। यह ‘यप् बीजसन्धाने’ धातु का

निष्ठान्त रूप है। इस का अर्थ 'घोयाहुआ-उगाहुआ' ऐसा होता है। अर्थात्—जिस प्रकार वृक्ष या अफुर बोया हुआ उगता है उसी प्रकार यह लोक भी किसी एक देवता द्वारा बोया हुआ उगा है। यह 'देवउत्पत्ति' का सृष्टिरचना सम्बन्धी अर्थ है।

मूल प्रकरण के साथ षप् धातु का ठीक ठीक समन्वय तभी हो सकता है जब कि—जगत् बोलने की चीज हो ? हाँ क्यों नहीं, वनस्पति, जगत का एक भाग है, अतः उसकी अपेक्षा षपन क्रिया घटित हो सकती है। यह ठीक है पर एक बात तो फिर भी अब ही जानी है। वह यह कि एकमात्र वनस्पति ही तो जगत् नहीं है। पर्वत, नदी, समुद्र, चन्द्र, सूर्य आदि भी तो जगत में ही सम्मिलित हैं। उनके सम्बन्ध में षपन क्रिया किस प्रकार घटित हो सकती है ?

यस्मिन् वृक्षे मध्वः सुपर्णा निबिशन्ते सुवसे चाबिबिरधे ।

तस्येदाहुः पिप्पलां स्वाद्वमे तन्नोन्नतं पितर न वेद ॥

(ऋग्० १।१६४।२२)

अर्थ—जिस विश्व वृक्ष पर मधुमोगी सुन्दर पक्षी बैठते हैं और उसे आधारभूत मान कर अपनी सत्त्वति उत्पन्न करते हैं, उस वृक्ष के जल समान निर्मल फल को, प्रथम स्वादिष्ट कहा है। जो जीवरूप पक्षी परमात्मा को नहीं जानता है उसका विश्ववृक्ष कभी नष्ट नहीं होता।

यही रूपक उपनिषदों में भी दृष्टिगोचर होता है। देखिये, मु ङ्क और श्वेतारथतर उपनिषद्—

समाने वृक्षे पुक्ष्णो विमग्धोऽजीशया शोचति मुह्यमानः ।

सुष्टु यदा पश्यत्यन्यमोश-मस्य महिमानमिति धीतशोकः ॥

(मुण्ड० ३।१)

अर्थ—यद्यपि एक ही संसार रूपी वृक्ष पर जीवात्मा और परमात्मा दोनों समान सम्बन्ध से रहे हुए हैं। तथापि उनमें से जीवात्मा भोगों में आसक्त होने के कारण शोक तथा मोहजन्य दुःख का अनुभव करता है। इसके विपरीत परमात्मा शोक मोह आदि से सर्वथा रहित है। जब जीवात्मा भी योग्याभ्यास द्वारा ज्ञानक्षेत्र परमात्मा को देखता है, तब वह भी धीतशोक हो जाता है।

‘‘ स वृक्षकाजाकृतिमि’ परोऽप्यो, पस्मात्प्रपञ्च’ परिवर्तयेज्यम् ।

(रवेत्तारव० १।१)

शांकरभाष्ये—आत्मा यद्यपि संसारवृक्षकाजायाकृतिषु तत्तदाकाररूपेणैव तत्र तत्र प्रविष्टः ।

भाष्यकार ने मूलोक्त वृक्ष शब्द का अर्थ संसार रूप वृक्ष किया है।

वेदों और उपनिषदों में तो इस सम्बन्ध में मात्र संचिप्य संकेत ही मिलता है। परन्तु महाभारत में तो उक्त वृक्ष का बड़े विस्तार से साथ साङ्गोपाङ्ग वर्णन उपलब्ध होता है। देखिये—

अभ्यक्त बीजममघो बुद्धिस्कन्धममघो महान् ।

महाहंकारविटप इन्द्रियान्तरकोटः ॥ १२ ॥

महामृतकियासक्तश्च क्रियोपप्रतिपाद्यवान् ।

सदापर्यं सदागुण्य शुभाशुभ फलोदयः ॥ १३ ॥

आत्मीय्य सर्वभूतायो महामृच्छः सनातनः ।

एवं कृत्वा च मित्रा च तत्त्वज्ञानासिमाः पुणः ॥ १४ ॥

हित्वा संगमयाम् पाशान् मृत्पुष्पममरोवयान् ।

निर्ममो निरहंकारो मुच्यते भाज्य संशयः ॥ १५ ॥

(म० आ० अरव० प० ३२।४०)

भावार्थ—अव्यक्त प्रकृति जिसका बीज है, बुद्धि-महान जिसका स्कन्ध है, अहंकार जिसका प्रधान पल्लव है, मन और दस इन्द्रियों जिसके अन्तर्गत कोटर हैं, सूक्ष्म महामूत—पाँच तन्मात्राएँ जिसकी बड़ी बड़ी शाखाएँ हैं, स्थूल महामूत जिसकी छोटी छोटी शाखाएँ हैं, ऐसा सवा पत्र, पुष्प तथा शुभाशुभ फल धारण करने वाला समस्त प्राणियों का आधारमूत सना तन विश्व वृक्ष है। धियेकी पुरुष का कर्तव्य है कि उक्त वृक्ष को तत्त्वज्ञान रूप खड्ग के द्वारा छेदन-भेदन करके दूर करे। जो पुरुष अन्म, जरा और मृत्यु उत्पन्न करने वाले संगमय पारों का परित्याग कर ममता और अहंकार रहित बनता है वह सवा के लिए सस्मर बंधन से मुक्त हो जाता है, इसमें जरा भी सशय नहीं है। १२ १३ १४ १५।

इसी संसार वृक्ष का वर्णन गीता में भी किया गया है, परन्तु वहाँ उसका एक और विशेष रूप चित्रित किया गया है। साधारण वनस्पति का मूल भाग नीचे की ओर पृथ्वी में रहता है और ऊर्ध्व भाग-शाखा आदि सब ऊपर की ओर रहता है। परन्तु संसार वृक्ष की दशा इसके सर्वथा विपरीत है।

लोक—जगत् की वृक्ष की उपमा

संसार को वृक्ष की उपमा देना, कुछ आजकल की कल्पना नहीं है। बहुत प्राचीन काल से यह रूपक चला आ रहा है। प्राचीन स प्राचीन रूपक ऋग्वेद के प्रथम मंडल में मिलता है। देखिये—

इह सुपथी सयुजा सक्ताया समानं वृक्षं परिपस्वजाते ।

तपोरम्य पिप्पलं स्वाहृष्यजरमधम्यो अमिषाक्यीति ॥

(ऋग्० १।११।२०)

अर्थ—समान सम्बन्ध रखने वाले, मित्र के समान वर्तने वाले दो पक्षी (जीवात्मा और परमात्मा) ससाररूपी वृक्ष के आश्रित रहते हैं। उनमें से एक पक्षी (जीवात्मा) पिप्पल = पुण्य पाप जन्य सुख दुःख रूप परिपक्व फल को रस पूर्वक खाता है, जब कि दूसरा पक्षी (परमात्मा) उस फल का न स्वाद ले केवल देखता रहता है।

अर्थमूढोऽवाक्यान् एवोरकथा समाप्तम् । (कल्लो ३ । २ । १)

उक्त वृक्ष का नाम यहाँ गीता और कठ में तो पिप्पल दिया हुआ है। कुछ ग्रंथों में बड़ वृक्ष और चतुम्बर वृक्ष भी बतलाया है। नाम के सम्बन्ध में कुछ अधिक विवाद नहीं है, मनःसन्तोष के लिये जो भी हो उसी से काम चल सकता है। परन्तु उक्त वर्णन से खास समझने की बात है तो यह है कि संसार एक वृक्ष है, और इसलिये वह किसी का बोया हुआ होना चाहिए। कोई भी वृक्ष बिना बोये नहीं उगा करता। जब कि यह धारणा निश्चित हो जाती है कि संसार वृक्ष है और वह बोया हुआ ही उत्पन्न हुआ है, तब एक प्रश्न और उठ खड़ा होता है कि— किस का बोया हुआ है ? इसका उत्तर में कहा गया है कि “देवउत्तो देवेनोत्” अर्थात् ‘अनेक देवों में से सब से बड़े देव के रूप में चुने हुए एक देव ने यह संसार वृक्ष बोया है’ ऐसा सहिता काल के ऋषियों की तरफ से अगत्-रचना के सम्बन्ध में प्राथमिक उत्तर मिलता है।

भद्रेय शीलांग सूरि ने देवउत्त देवपुत्र का तीसरा अर्थ देवपुत्र भी किया है। देवपुत्र शब्द मौखिक है और उसका संस्कृत रूप देवपुत्र बनता है। देवपुत्र का देवउत्त कैसे बन गया ? प्राकृत भाषा में कितने ही ऐसे विशेष स्थल हैं जहाँ ‘व’ फार का लोप हो जाता है और मात्र स्वर शेष रह जाता

है। यह स्थल भी उन्हीं में से है, अतः 'देवपुत्र' का 'देवउत्त' व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल ठीक सिद्ध हो जाता है। यह तो हुई शब्द सिद्धि की बात। अर्थ विचारणा में देवपुत्र का अर्थ—'देवस्य पुत्र देवपुत्र' अर्थात् 'देव का पुत्र' यह होता है। अनेक वेदों में से एक देव की श्रेष्ठता तो पहले सिद्ध कर ही आये हैं। अतएव यहाँ 'देवस्य' यह एक वचन बिल्कुल उचित ही है। पिता के स्थान में देव का ग्रहण है और पुत्र के स्थान में लोक अर्थात् जगत् का ग्रहण किया है।

उपर्युक्त निर्णय हो जाने के पश्चात् एक प्रश्न और शेष रहता है। वह यह कि देव और लोक का पिता पुत्र के रूप में व्यवहार कहीं किस ग्रन्थ में बतलाया गया है? विचार चर्चा में कोई भी बात निराधार यों ही मान्य नहीं हो सकती। इसके उत्तर में वैदिक दर्शन की ओर से ही कहा जाता है। ऋग्वेद आदि अनेक स्थानों पर यह पिता पुत्र सम्बन्धी व्यवहार स्पष्ट सूचित है। देखिये—

द्यौर्मै पिता जनिता माभिरन्न वसुर्मै माता पृथिवी महीयम् ।

उत्तामवोरधन्वोर्मा निरन्तरमा पिता बुधितुर्गर्भमाधात् ॥

(ऋग् १ । ११४ । ३३)

भावार्थ—धुलोक अर्थात् आदित्य, (किसी किसी ठिकाने धुलोक का अर्थ इन्द्र अथवा पर्जन्य = मेघ भी किया है) मेरा पिता = पालक एवं जनिता = उत्पादक है। कारण कि—नाभि रूप भौम रस है, जिससे अन्न निष्पन्न होता है, अन्न से धीय होता है और फिर उससे मनुष्य पैदा होता है। इसी भाँति यह विशालकाय पृथ्वी माता है—मातृ स्थानीय है। धुलोक और पृथिवी दोनों के ठीक बीच में अन्तरिक्ष है, वह योनि है। उस

में सूर्य (इन्द्र या मेघ) दूरस्थित पृथिवी में गर्भ धारण करता है। यहाँ गर्भ से अभिप्राय वृष्टि से है।

उक्त मंत्र में सबसे बड़े देव आदित्य या इन्द्र को पिता के रूप में कल्पित किया है। उसी से मनुष्य, पशु, पक्षी वगैरह का उत्पन्न होना एवं उसी से पाकित पोषित होना बतलाया गया है। अस्तु, सूत्रकृतांग में सृष्टिरचना सम्बन्धी वैदिक मान्यताओं का उल्लेख करते हुए जो यह लिखा है कि लोक देव का पुत्र है, वह कपोल-कल्पित नहीं है, प्रस्तुत वेद मूलक है। और भी अधिक स्पष्टता चाहिये तो दशम मण्डल की निम्नोक्त श्रुति पर और विचार कर सकते हैं।

यो नः पिता अमिता यो विधाता, धामानि देव सुवसानि विरवा ।

यो देवानां नामधा एक एव, तं संप्ररमं सुवना रस्यन्वा ॥

(ऋ० १०।२२।३)

अर्थ—जो हमारा (चराचर का) पिता (रक्षक) जन्म दाता-विधाता है, जो विश्व के समस्त धामों को जानता है, जो अनेक देशों के नाम धारण कर के भी एक = अद्वितीय देव है, उसको जानने के लिए अस्त्रित प्रश्नांक उत्सुक है।

प्रस्तुत श्रुति में भी अनेक नाम धारी एक (इन्द्रादि) का आगत के पिता के रूप में उल्लेख किया है। वेद में ही नहीं, उपनिषदों में भी इस प्रकार के अनेक अवतरण मिल सकते हैं, परन्तु विस्तारभय के कारण यहाँ उन्हें छोड़ दिया गया है।

बभ्रवत्ते = ब्रह्मोत्तः ।

गाथा के चतुर्थ चरण में 'बभ्रवत्ते' शब्द आया है। मौलिक 'वत्ते' का संस्कृत रूप 'वत्त' होता है और इसका अर्थ यही है, जो कि 'देववत्ते' शब्द के विवेचन में बतलाया गया है। अतः

इस सम्बन्ध में कुछ विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं है। वृत्त की उपमा सामान्यतः दोनों जगह लागू होती है। बल्कि महाभारत के उपर्युक्त श्लोक १३ में तो 'ब्रह्म वृत्त सनातनः' ही कहा है। अर्थात् अगत् को स्पष्ट शब्दों में ब्रह्म वृत्त ही बतलाया है। अतएव प्रस्तुत स्थल पर भी उस शब्द का समन्वय करने में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है। अब तो जो कुछ भी बात शेष रहती है, वह मात्र ब्रह्म शब्द की रहती है। देव शब्द का स्थान ब्रह्म शब्द ने कब और किस प्रकार लिया है, यही एक प्रश्न है। इस सम्बन्ध में पहले दार्शनिक अगत् का थोड़ा इतिहास देख लेना आवश्यक है।

आधिभौतिक में से आध्यात्मिक चिन्तन।

संहिताकाल के आधिभौतिक विचार कर्मकांड में परिणत हो कर ब्राह्मण काल में आधिदैविक रूप में विकसित होत हैं। और आगे चल कर वे ही विचार उपनिषद् काल में आध्यात्मिक भावना के रूप में प्रस्फुटित होते हैं। सच्चेप में यह निष्कर्ष निकला कि—कर्मकांड आधिभौतिक, उपासना आधिदैविक और ज्ञानकांड आध्यात्मिक चिन्तन का परिणाम है। आधिभौतिक चिन्तन में से आध्यात्मिक चिन्तन का विकास करने वाले महर्षियों में सबसे प्रथम नम्बर पर शाङ्खिल्य महर्षि और श्वेतकेतु के पिता उद्दालक आरुणि महर्षि आते हैं। दोनों का वर्णन छांदोग्य उपनिषद् में मिलता है। सर्व प्रथम महर्षि शाङ्खिल्य का चिन्तन इस प्रकार है—

सर्वं अस्मिन् ब्रह्म सञ्जयानिति शान्त उपासीत।

(छांदो० ३।१४)

अर्थ—सब्सों से यह जा कुछ भी देखने में आता है, वह

सब का सब ब्रह्म है। कारण कि वह सब तत्त्व, तत्त्व और तत्त्व हैं। अथात्—तस्माज्जायते इति तत्त्वम्। तत्र क्षीयते इति तत्त्वम्, तत्र अनिति इति तत्त्वम्। यह सब जगत् ब्रह्म में से उत्पन्न होता है अतः तत्त्व है। ब्रह्म में क्षय होता है, अतः तत्त्व है। और ब्रह्म में ही प्राण धारण करता है—जीता है, अतः तत्त्व है। न्यायशास्त्र की परिभाषा में इसे यों कह सकते हैं कि—‘जगत्’ को पक्ष के रूप में रख कर ‘ब्रह्म’ को साध्य बना कर ‘तत्त्वज्ञान’ यह हेतु सूचित किया है। ऊपर के वाक्य का भान्तरिक तात्पर्य यह है कि—अनुष्य का शान्त हो कर एक मात्र ब्रह्म की ही उपासना करनी चाहिए। अस्तु शांतिस्थ के कथन का मुख्य अभिप्राय तो उपासना परक ही है परन्तु जगत् क्या है और वह कहाँ—किससे उत्पन्न हुआ है। यह भी साथ ही बता दिया गया है।

उद्दालक महर्षि अपने पुत्र श्वेतकेतु को जगत् और ब्रह्म की एकता के सम्बन्ध में नीचे लिखे अनुसार सिद्धान्त बतलाते हैं—
सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्। (वाङ्म० १।२)

अर्थ—हे सौम्य—श्वेतकेतु! यह हरय जगत् सृष्टि से पहले सत् अथात् ब्रह्म रूप था। अद्वितीय एक रूप था। ब्रह्म से नाम अथवा रूप में धरा भी प्रथक् नहीं था।

ब्रह्म और जगत् के पारस्परिक सम्बन्ध को विरोध रूप से स्पष्टतया समझाने के लिए उद्दालक महर्षि आगे चलकर श्वेतकेतु से कहते हैं—

यथा सौम्यैकज्ञ मूर्तिपदेन सर्वं सृज्यर्थं विज्ञातं स्यात्। वाचारम्भार्थं विकारो नामधेयं मूर्तिफलमेव सत्यम्। (वाङ्म० १।१।४)

अर्थ—हे सौम्य! एक मूर्तिपद को जान लेने के पश्चात् उसमें से बने हुए घट, घंटी, शराव आदि समस्त कार्य प्रपञ्च

ज्ञान लिये आते हैं। क्योंकि सृष्टिका रूप कारण से कार्यरूप विकार उत्पन्न होता है। और उस विकार के जो भिन्न भिन्न नाम लिए जाते हैं वे सब वाणी से शुरू होते हैं, अतः कथन मात्र है, वास्तविक सत्य नहीं है। वास्तव में तो उनमें एक मात्र सृष्टिका ही सत्य है।

यथा सौम्यैकेन लोहमयिना सर्वं लोहमयं विज्ञातं स्यात्। वाचा-
रम्भस्य विकारो नामधेयं लोहमित्येव सत्यम्। (वा० १।१।५)

अर्थ—पूर्ववत्। लोहमणि अर्थात् सुवर्ण।

यथा सौम्यैकेन मण्डानिष्कृत्येन सर्वं काष्णायसं विज्ञातं स्यात्।
वाचारम्भस्य विकारो नामधेयं काष्णायसमित्येव सत्यम्। (वा० १।१।६)

अर्थ—पूर्ववत्। काष्णायस अर्थात् लोह।

ऊपर के तीनों दृष्टान्तों से जिस प्रकार यह सिद्ध होता है कि—कार्यरूप विकार केवल कथन मात्र है—वास्तव में कारण ही सत्य पदार्थ है ठीक उसी प्रकार अस्मिता जगत भी विकार होने के कारण असत्य है, और उसका मूल कारण जो ब्रह्म है वस्तुतः वही एकमात्र सत्य है।

ब्रह्मविद्या का आरम्भ काल

आध्यात्मिक चिन्तन के रूप में ब्रह्मविद्या का यह आरम्भ काल गिना जा सकता है। ब्रह्मविद्या का इससे अधिक स्पष्टीकरण याज्ञवल्क्य से शुरू होता है। याज्ञवल्क्य का अपने चचा एवं गुरु वैशंपायन के साथ किसी एक बात पर विरोध हो गया था, फलस्वरूप याज्ञवल्क्य का वेद विद्या से यहिष्कार कर दिया गया था। इस पर आप हिमालय चले गए और वहाँ सूर्याराधन सम्बन्धी कठोर तपश्चरण करके यजुर्वेद की वायसनेयी शाखा का स्वतंत्र रूप से निरूपण किया। प्राचीन शाखा कृष्ण

यजुर्वेद के नाम से और नवीन शास्त्रा शुक्ल यजुर्वेद के नाम से चालू हुई। एक बार मिथिला-नगरी में जनक राजा ने बहुवक्षिणा नामक यज्ञ का आयोजन किया। उस समय यह घोषणा की गई थी कि—जो सज्जन ब्रह्मविद्या में सब से श्रेष्ठ होगा उसे एक हजार गायें वक्षिणा के रूप में अर्पण की जाएंगी। प्रत्येक गाय के दोनों सींगों पर सुवर्ण के दस दस पतरे जड़े हुए थे। ब्रह्मवेत्ताओं की एक बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली थी। उक्त जगत्प्रसिद्ध दान का अधिकार याज्ञवल्क्य को प्राप्त हुआ। आपने अपने प्रति पक्षी दूसरे सभी ऋषियों को पराजित करके शास्त्रार्थ में गौरवरूपी विजय प्राप्त की थी। आपसे प्रश्न करने वाले आपके प्रतिस्पर्धी अरबल ऋषि, आर्त्तमाग, भुम्बु, उपस्त, कहोल, उद्दालक, गार्गी और शाकल्य विदग्ध आदि थे। ये सब विद्वान् अधिकतर आधिदैविक चिन्तन करने वाले थे। याज्ञवल्क्य ने इन्हें आध्यात्मिक चिन्तन से ब्रह्मविद्या सम्बन्धी उत्तर देकर निरुत्तर किया था। इस ऐतिहासिक विचारणा से यह भ्वनित होता है कि जनक राजा और याज्ञवल्क्य समकालीन हैं और जो याज्ञवल्क्यजी का समय है वही ब्रह्मविद्या का आरंभ काल है। धीरचरित्र में महाकवि भवभूति ने भी इसी धारणा को पुष्ट किया है।

स एव राजा जनको मनीषी, पुरोहितेनाश्रितेन गुप्तः ।

आदित्यशिष्यः किञ्च याज्ञवल्क्यो, यस्मै मुखि ब्रह्म पर विद्यते ॥

अब यह देखना है कि ब्रह्म विद्या के सबसे बड़े प्रतिष्ठित प्रतिनिधि महर्षि याज्ञवल्क्य सृष्टिवाद के सम्बन्ध में अपने क्या विचार प्रकट करते हैं ? आप भी सृष्टि से पहले एक मात्र ब्रह्म की ही सत्ता स्वीकार करते हैं और उसे ही जगत् का मूल कारण मानते हैं। देखिये—

ब्रह्म वा इवमग्र आसीत् ।

(बृहदा० १।४।१०)

अर्थ—सृष्टि के आरम्भ में पहले एक मात्र ब्रह्म ही था ।

ब्रह्म का क्या स्वरूप है ?

विज्ञानमात्रमर्हं ब्रह्म ।

(बृहदा० ३।४।२८)

अर्थ—विज्ञान स्वरूप तथा आनन्दस्वरूप ब्रह्म है ।

ब्रह्म और सृष्टि

ब्रह्म से जगत् की उत्पत्ति, ब्रह्म में जगत् की स्थिति और ब्रह्म में जगत् का लय होता है । यह सिद्धान्त पहले भी छान्दोग्य उपनिषद् के उद्वरण से बतला आए हैं । वादरायण प्रणीत ब्रह्म सूत्र के आरम्भ में भी यही बतलाया गया है । देखिये—

‘ब्रह्माद्यस्त्य यता ।’

(ब्रह्म० सू० १।१।१)

अर्थ—जगत् की उत्पत्ति, स्थिति और लय सब ब्रह्म में से होते हैं ।

उक्त वचन से ‘वैमर्श शब्द का अर्थ पूर्णतया व्यक्त हो जाता है अर्थात्—“विश्वरूपी बृहद् ब्रह्म में से उगा है—उत्पन्न हुआ है ।” इस प्रकार अपर यानी ब्रह्मवादी कहते हैं यह बात धार्मिक क्षेत्र में बिल्कुल सत्य प्रमाणित होती है ।

देववाद के पश्चात् ब्रह्मवाद

संहिता काल में यज्ञ द्वारा जो अनेक देवों की उपासना चालू थी उसके एक देव रूप में परिणत हो जाने के पश्चात् उपनिषत् काल में एक अद्वितीय ब्रह्मरूप में प्रगट होती है । यह उपनिषत् काल, देव और ब्रह्मवाद का संघर्ष काल है । इस समय देववादियों और ब्रह्मवादियों का पारस्परिक द्वन्द्व

बड़े ओरों पर था। बृहदारण्यक में एक ऐसा प्रसंग आया है जिस से यह ध्वनित होता है कि ब्रह्मोपासना का यज्ञ ब्रह्मा देख कर देवताओं को बड़ा भारी खेद होता था। और इससे ब्रह्मवादी उन्हें सर्वथा नगण्य एवं तुच्छ समझते थे। देखिये—

तस्य ह न देवाराधनाभूत्वा ईशते। आत्मा क्षेपं स भवति। अथ
 ब्रह्मोऽन्यां देवताभ्युपासतेऽन्योऽसावभ्योऽहमस्मीति न स वेद यथा पशुरेव स
 देवानाम्। यथा ह वै बहव पशवो मनुष्यं मुन्युरेवमेकैकः पुरुषो देवान्
 मुनक्त्येकरिमन्नेष पशवादीयमानेऽप्रियं भवति किमु बहुषु ?। तस्मादेवं
 तत्र प्रियं यदेतन्मनुष्या विष्णुः। (बृहदा० १/४/१०)

भावार्थ—चाहे कोई कैसा ही बड़ा देवता क्यों न हो, वह ब्रह्म
 देवता का धातु तक बँका नहीं कर सकता। क्योंकि—ब्रह्मज्ञानी
 ही तो उन सब देवताओं की आत्मा है। जो मनुष्य ऐसा
 समझता है कि—देवता अन्य हैं और मैं अन्य हूँ और ऐसा
 जान कर फिर देवताओं की उपासना करता है वह मनुष्य
 वास्तव में मनुष्य क्या देवताओं का पशु है। जिस प्रकार पशु
 मनुष्य का जीवन निर्वाह करता है वही प्रकार एक ब्रह्मज्ञानी
 पुरुष भी देवताओं का पोषण करता है। जब कि एक पशु के
 चुराये जाने पर उसके स्वामी को गहरा दुःख होता है, तब अगर
 बहुत पशुओं के चुराये जान पर बहुत अधिक दुःख हो तो इसमें
 कहना ही क्या ? यह तो एक अनुभव मिल्द बात है। अतएव
 देवताओं को ब्रह्मज्ञान प्रिय नहीं लगता। देवताओं को यह भय
 लगा रहता है कि कहीं हमारे सेवक ब्रह्मज्ञानी बन कर हमें
 छोड़ न दें।

उक्त कथन से देवोपासक और ब्रह्मोपासकों की प्रतिस्पर्धा
 स्पष्ट प्रतीत हो जाती है। और तो क्या, ब्रह्म न जानने वाले
 को देवताओं का पशु तक बतला दिया है। अर्थात् ब्रह्मोपासक

देवोपासक को प्रतीति करता हुआ सुष्ठमसुष्ठु पशु की उपाधि दे रहा है। 'ब्रह्मोपासक का वैश्याय कुछ भी विगाड़ नहीं कर सकते'—इस से यह समझाने की चेष्टा की गई है कि—'जो कुछ भी है वह ब्रह्म ही है, उसके सामने देवता किसी भी गिनती में नहीं हैं। ब्रह्म की शक्ति अपरंपार है।' उक्त बृहदारण्यक के आशय को थोड़े शब्दों में यों कहा जा सकता है कि—ब्रह्म, ब्रह्मज्ञानी और ब्रह्मोपासक की प्रशंसा करते हुए देव और देवोपासक की तुल्यता दिखलाई है। एक प्रकार से यह वैश्याय को गिरा कर ब्रह्मवाद् का समर्थन किया गया है। वैश्याय के पश्चात् ब्रह्मवाद् का युग आया है, इसके लिए बृहदारण्यक का सबल प्रमाण उपस्थित है। अतएव मूलगाथा में 'वैश्वत्' के बाद 'वैश्वत्' शब्द की जो योजना हुई है वह पूर्णतया अर्थ सूचक है।

उपयुक्त लम्बे विवेचन से मालूम होगा कि—'वै' शब्द का अर्थ 'ब्रह्मा' न कर के 'ब्रह्म' करना अधिक उपयुक्त है। कारण कि—ब्रह्मा का सृष्टिकर्ता के रूप में आविर्भाव उपनिषत्काल में न होकर बहुत पीछे पुराणकाल में हुआ है। [५]

वैदिक सृष्टि-ईश्वरवाद

मू०—ईसरेण कळे लोप पहाणाह तहावरे ।

जीवाजीवसमावसे सुहृदुक्खसमन्निप ॥

(सू० १।१।३।६)

पा०—ईश्वरेण कृतो लोकः प्रधानादि (ना) तथापर ।

जीवाजीवसमायुक्तः सुहृदुक्खसमन्विताः ॥

भाषार्थ—जीव अजीव से व्याप्त और सुख दुःख से युक्त यह लोक ईश्वर का बनाया हुआ है, ऐसा कितने ही वादी

कहते हैं। तथा दूसरे वादी ऐसा कहते हैं कि प्रधान-प्रकृति, आदि शब्द स काल, स्वभाव, नियति, यदृच्छा आदि से यह लोक बना है।

विवेचन—प्रस्तुत छठा गाथा में 'ईसरेण कडे सोए' इस पद से ईश्वर की उपस्थिति होती है। ब्रह्मवाद के पश्चात् कितने ही समय में जाकर ईश्वरवाद का प्रारंभ होता है। इन दोनों के बीच में एक इन्द्रवाद भी प्रचलित हुआ है। यह एक प्रकार से ईश्वरवाद की मूमिका स्वरूप रहा है अतः उसका यहाँ उल्लेख कर देना अनुचित नहीं कहा जा सकता। इसलिये ईश्वरवाद तक पहुँचने के लिये सर्वप्रथम इन्द्रवाद पर विचार विमर्श किया जाता है।

इन्द्रवाद

ब्रह्मवाद से जब देववाद का अपकर्ष होने लगा, तब देववाद में से इन्द्रवाद का आविर्भाव हुआ। अनेक देवों में से एक देववाद के आविष्कार का युग तो पहले बताया ही जा चुका है। परन्तु उस समय तक विशेष रूप से किसी एक देव का नाम निर्वेप नहीं हो पाया था। परन्तु जिस समय एक ब्रह्मवाद का प्रचार यही तीव्र गति से होने लगा और देववाद का अस्तित्व वृहदारण्यक के अनुसार पिल्कुल छतरे में पड़ने लगा; उस समय देवों में से जो एक देव स्पष्ट नाम निर्देशपूर्वक ब्रह्म के 'त्वं' पर अवतरित हुआ उसका नाम इन्द्र है। सामवेद और कौपीतकी ब्राह्मणोपनिषद् ने इस बात को स्पष्ट रूप में स्वीकार किया है।

यद्वाय इन्द्र ते शतं शतम्भूमी रसस्य ।

म तथा अग्निमसहस्र सर्पाग्रानु न वासमहरोदसी ॥

(साम० २।३।४।१।१.)

अर्थ—हे इन्द्र ! तुम्हारे परिमाण के लिए—अर्थात् तुम्हें चारों ओर से अवरुद्ध करने के लिए समस्त धुलोक तथा समस्त पृथ्वी लोक दोनों ही अगर सौ सौ गुणों भी बड़े विस्तृत बन जायें तो भी तुम्हें छोड़ कर वे बाहर नहीं निकल सकते । अर्थात् तुम्हारी विशालता सर्व प्रकार से असीम है । हे वज्रिन् ! हजारों सूर्य भी तुम्हारा अनुभव नहीं कर सकते । अधिक क्या, यावा पृथिवी भी तुम्हें व्याप्त कर बाहर नहीं हो सकते । अर्थात् सर्व देवों में तुम सब से बड़े में बड़े देव हो, तुमसे बड़ा दूसरा कोई देव नहीं है ।

महाभारत में भी सर्प की माता कद्रु इन्द्र की स्तुति करती हुई कहती है कि—

ईशोऽसि पयः स्रष्टु त्वमभक्ष्य पुरन्वर !
 त्वमेव मेघस्त्वं वायुस्त्वमग्निर्बिष्णुस्तोऽम्बरे ॥६॥
 स्रष्टा त्वमेव लोकानां सहस्रां चापराक्षित ।
 त्वं ज्योतिः सर्वभूतानां त्वमादित्यो विभाषसुः ॥११॥
 त्वं महद्भूतमारच्ये त्वं राजा त्वं सुरोत्तम ।
 त्वं बिभ्रुस्त्वं सहस्राक्षस्त्वं देवस्त्वं परायणः ॥१२॥

(म० भा० आदि प० अ० १६)

अर्थ—हे पुरन्वर ! तू महान् जलरारि पैदा करने में समर्थ है । तू मेघ है, तू वायु है, तू अग्नि है । आकाश में विजली बन कर चमकने वाला भी तू ही है । तू त्रिमुखन का स्रष्टा है, किसी से भी जीता न जा सके—ऐसा संहारकर्ता भी तू ही है । तू सर्व मूर्ति की ज्योतिरूप है । तू आवित्य है । विभाषसु भी तू है । आश्चर्यजनक महाभूत तू ही है । तू राजा है तू देवों में उत्तम देव है, तू बिष्णु है, तू हजार आँखों वाला इन्द्र है । कि बहुना, तू परात्पर देव है । [६, ११, १२]

इस प्रकार सब देवताओं में इन्द्र की महत्ता स्थापित हो जाने के पश्चात् इन्द्र ही उपास्य देव के रूप में आता है और जन समाज में काफी पूजा प्रतिष्ठा पाता है। वैदिक धर्म में इन्द्र के बहुत सारे गुणगान किए गये हैं और सारे विश्व की सुख-दुःख की सत्ता उसी के हाथों में सौंपी हुई है।

काशी का देवोवास (विषोवासि का पुत्र) प्रसन्न राजा स्वर्गलोक में इन्द्र के पास जाकर 'मनुष्य का हित किस बात में है?' यह प्रश्न करता है। प्रसन्न हुआ इन्द्र क्या उत्तर देता है। देखिये—

मानेव विश्वानीहि एतदेवाहं मनुष्याय हिततमं मन्ये ।

(ऋषी० ३।१)

अर्थ—हे प्रतर्दन ! मुझ को ही विशेष रूप से जान । 'मुझे जान लेना—मेरी उपासना कर लेना ही'—मनुष्यों का अधिक से अधिक हित करने वाला है, ऐसा मैं मानता हूँ।

आग चलकर इन्द्र यह और कहता है कि—'मैं प्राणस्वरूप, प्रज्ञात्मा, आयु = जीवनकारण तथा अमृत = अमर हूँ।'

इन्द्र का अहंवाद यहाँ तक नहीं रुका है, आग भी चला है—
एव लोकपालः एव लोकधिपति एव सर्वेशः, स मे आत्मा,
इति विधाव । (ऋषी० ३।८)

अर्थ—यह मेरा आत्मा लोकपाल है, लोक का अधिपति है।
किंयदुना, यही सर्व का ईश्वर है।

विचारशील पाठक अरा गौर करें—यहाँ इन्द्र भी मछ वादियों की पद्धति के अनुसार अपना स्वरूप प्रगट करता है और अपने को ईश्वर मनवाने की भावना अभिव्यक्त करता है। अतएव मछवाद और ईश्वरवाद की यहाँ सन्धि होती है। अर्थात् पूर्व उल्लेखानुसार ईश्वरवाद की भूमिका का निर्माण होता है।

“ईश्वरवाद”

ईश्वरवादियों का सम्प्रदाय, सांख्यसूत्र के भी पहले प्रचलित हो चुका था। उक्त सम्प्रदाय में ब्रह्मवादियों के समान ईश्वर जगत् का उपादान कारण रूप में नहीं परन्तु निमित्त कारण रूप में स्वीकृत हुआ था। ब्रह्मवाद के विरोध में उनकी यह तर्क थी कि “चेतन उपादान से जब उपादेय नहीं हो सकता। मत्ता निरञ्जन निराकार ब्रह्म में से साकार जब जगत् की उत्पत्ति किस प्रकार हो सकती है ? कभी नहीं। अस्तु—‘हमारी मान्यता ही सत्य है कि ईश्वर को जगत् का उपादान कारण न मान कर मात्र निमित्त कारण मानना चाहिए।”

न्याय दर्शन और ईश्वर

न्यायदर्शनकार गौतम ऋषि ने स्वतंत्ररूप से अपनी निजी मान्यता के रूप में ईश्वर को स्वीकार नहीं किया है परन्तु चौथे अध्याय के पहले आह्निक के १६ वें सूत्र में अन्य वादियों द्वारा स्वीकृत ईश्वर का उल्लेख किया है। और अभाववादी, शून्यवादी, स्वभाववादी इन सब वादियों की मान्यताएं तीन तीन चार चार सूत्रों में दिखलाई हैं। साथ ही ईश्वरवादी की मान्यता भी तीन सूत्रों में बतलाई है। सूत्र का शीर्षक बनाते हुए अवतरण के रूप में भाष्यकार वात्स्यायन भी यही कहते हैं कि ‘अथापर आह’ अर्थात् अभाववादी की ओर से अपनी मान्यता बता देने के पश्चात् अपर अर्थात् ईश्वरवादी कहता है कि—

ईश्वरः कारणं पुरुषकर्माफक्षयदर्शनात् । (न्या० सू० ४ । १ । १६)

न—पुरुषकर्माभावे फलानिष्पत्ते । (न्या० सू० ४ । १ । २०)

तत्परितत्त्वाद्देतुः । (न्या० सू० ४ । १ । २१)

अर्थ—मनुष्य का प्रयत्न निष्फल न जाने पाप, इसलिये कर्मफल प्रदाता के रूप में ईश्वर को कारण मानना भावश्यक है ।

दूसरा वादी शका करता है कि—ऐसा मानन से तो पुरुष कर्म के बिना भी फल की प्राप्ति होगी, कारण कि—ईश्वर की इच्छा नित्य है ।

ईश्वरवादी उत्तर देता है कि—पुरुष-कर्म भी तो ईश्वर प्रेरित ही होता है, अतः तुम्हारा यह हेतु हेत्वाभास है—अर्थ साधक नहीं है ।

ईश्वर को कर्मफलदाता के रूप में स्वीकार करने वाले ईश्वरवादी के ऊपर कहे हुए तीन सूत्रों को गौतम मुनि न अपने न्याय दर्शन में स्थान जरूर दिया है, परन्तु वे दूसरे की मान्यता के रूप में हैं, अपनी मान्यता के रूप में नहीं । इस से यही कहा जा सकता है कि—पतञ्जलि मुनि के समान गौतम ने ईश्वरवाद को स्वीकार नहीं किया है । कपिल के समान निषेध भी नहीं किया है और कणाद के समान इस सम्बन्ध में कुछ भी न कहने के लिए मौन भी नहीं रक्खा है । हाँ, दूसरे की मान्यता को अपने सम्बन्ध में मात्र स्थान दिया है । यह मान्यता भाष्यकार तथा टीकाकारों को इष्ट होने के कारण अथवा यों कहिए कि अपनी मान्यता के सम्बन्ध में अनुकूल एवं समर्थक भावना होने के कारण भाष्यकार तथा टीकाकार दोनों ही न गौतम महर्षि के अपने निजी सूत्रों के रूप में तब पर अपनी ओर से गहरी छाप लगा दी है । भाष्यकार वात्स्यायन ने सूत्र के बिना भी स्वतन्त्ररूप में अपने न्याय भाष्य में ईश्वर का स्वरूप इस प्रकार प्रदर्शित किया है—

“गुणविशिष्टमात्मान्तरमीश्वरः । तस्यात्मकत्वात् कल्पान्तरानुपपत्तिः । अधर्ममिध्याज्ञानप्रमादहान्या धर्मज्ञानसमाधिसम्पदा च विशिष्टमात्मान्तरमीश्वरः, तस्य च धर्मसमाधिफलमणिमादधत्तमिधर्मैश्वर्यं सकल्पानुविधायी चास्य धर्मः प्रत्यात्मवृत्तीन् धर्माधर्मसंघयान् पृथिव्यादीनि च भूतानि प्रवर्तयति । एवं च स्वकृताभ्यागमस्यालोपेन विर्माणप्राकल्प्यमीश्वरस्य स्वकृतकर्मफलं वेदिसम्भम् ।”

अर्थ—गुण विशेष से युक्त एक प्रकार का आत्मा ही ईश्वर है । ईश्वर आत्म तत्त्व से कोई पृथक् वस्तु नहीं है । अधर्म, मिथ्या ज्ञान तथा प्रमाद उसमें मिलकुल नहीं हैं । इसके विपरीत धर्म, ज्ञान तथा समाधि संपदा से वह पूर्णतया युक्त है । अर्थात् धर्म, ज्ञान और समाधि विशिष्ट आत्मा ही वास्तव में ईश्वर है । धर्म तथा समाधि के फलस्वरूप अग्निमा आदि आठ प्रकार का ऐश्वर्य उसके पास है । ईश्वर को धर्म सकल्पमात्र से उत्पन्न होता है, किसी प्रकार के क्रियानुष्ठान से नहीं । ईश्वर का वह धर्म ही प्रत्येक आत्मा के धर्माधर्मसंघय को तथा पृथिवी आदि भूतों को प्रवर्तता है—अर्थात् प्रवृत्ति कराता है । इस प्रकार स्वीकार करने से स्वकृताभ्यागम का लोप न होकर ईश्वर को सृष्टि निर्माणादि कार्य स्वकृत कर्म का फल ही जानना चाहिए ।

ब्रह्म का खण्डन और ईश्वर का समर्थन ।

माध्यकार ब्रह्म का खण्डन और ईश्वर का समर्थन करते हुए कहते हैं कि—

“न तावदस्य बुद्धिं विना करिष्यन् यमोऽबिहन्तु शक्य उपपादयितुम् । बुद्ध्यादिभिरात्मविज्ञैर्निरुपाक्यमीश्वरं प्रत्यक्षानुमानागमविपयासीत कः शक्य उपपादयितुम् । स्वकृताभ्यागमलोपेन च प्रवर्तमान-

स्वास्थ्य पशुक्त प्रतिपेक्षार्त । अकर्म विमिचे शरीर सर्गे सत्सर्व
प्रसज्येत ।”

अर्थ—बुद्धि के अतिरिक्त और कोई धर्म ईश्वर की उपपत्ति या सिद्धि करने में निष्प्रभूत नहीं बन सकता । ब्रह्म में तो बुद्धि आदि धर्म माने नहीं जाते, फिर वतलाइये प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम के सर्वथा अधिपत्य भूत ब्रह्म की कौन सिद्धि कर सकता है ? तथा उसमें सृष्टिजनक स्वकृत धर्म रूप कर्म का अभ्यागम स्वीकार नहीं किया गया फलतः अकर्मनिमित्तक शरीरसर्ग की मान्यता में जितने दोष आते हैं वे सब दोष यहाँ ब्रह्म सृष्टि में भी क्यों के त्यों उपदिष्ट होंगे । उनका परिहार कैसे हो सकेगा ?

भाष्यकार का आशय क्या है ? पाठक ऊपर के उद्धरणों से बहुत कुछ समझ गये होंगे ? भाष्यकार के माने हुए ईश्वर में बुद्धि संकल्प आदि होने के कारण सकल्प स सृष्टिजनक धर्मरूप कर्म उत्पन्न होता है और उसके द्वारा सृष्टि निर्माण का कार्य संभव बनाया जाता है । परन्तु ब्रह्म में तो बुद्धि संकल्प आदि कुछ भी न होने से सृष्टिजनक कर्म नहीं उत्पन्न हो पाता है, फलतः सृष्टि निर्माण भी सर्वथा सर्वथा असंभवित ही बना रहता है । तथा ब्रह्म को जानने के लिए कोई प्रमाण भी नहीं है, अतः प्रमाण रहित ब्रह्म को कौन बुद्धिशाली मान सकता है ? इस प्रकार ब्रह्मवाद को पराजित करने के लिए ईश्वरवाद का विस्तार शुरू हुआ । भाष्यकार की तरफ से ईश्वरवाद पर इस मौखिक स्वीकार सूचक छाप लगाने से न्याय कुसुमाञ्जलि, न्याय धार्मिक, न्याय मञ्जरी, न्याय कंठली आदि अनेकानेक न्याय-ग्रन्थों में ईश्वरवाद अधिकाधिक प्रभावित होता चला गया ।

ब्रह्मवाद के अनन्तर ईश्वरवाद का प्रादुर्भाव होने से दोनों का पौवापर्य स्पष्ट हो जाता है। अतएव 'ब्रह्मवत्त' के पश्चात् 'ईसरेण कहे लोप' अर्थात् यह जगत् ईश्वरकृत है, ऐसा ईश्वरवादी का कहना है। अन्त में ईश्वर कैसा है ? यह खुद ईश्वर के ही शब्दों में देखिये—

ईश एवाहमस्यर्थं न च मामीशते परः । इदमि च सर्वैश्वर्यमीश्वर स्तेन कीर्त्यते ।
(स्क ० पु०)

अर्थात्—मैं सब के ऊपर अत्यन्त सामर्थ्य रखता हूँ। मुझ पर किसी की सत्ता नहीं है। मैं ही हूँ, जो अपने भक्तों को अग्निमा आदि ऐश्वर्य दे सकता हूँ। इस कारण मैं ईश्वर कहलाता हूँ।

प्रकृतिवाद

वेद, ब्रह्म और ईश्वर ये तीनों चैतनरूप या आत्मारूप होने से एक-पक्षी-चैतन पक्षी हैं। अर्थात् चैतन्य सत्ता की अपेक्षा से तीनों एक ही श्रेणी में आते हैं हालांकि तीनों की प्रक्रिया में काफी अन्तर है, फिर भी चैतन्य का साम्य तीनों को एकता की ओर ले आता है। अस्तु, यहाँ तक जगत्कर्तृत्व का अधिकार चैतन्य आत्मा को मिला हुआ है। अथ सांख्य दर्शनकार आते हैं, जो सृष्टि निर्माण की सम्पूर्ण सत्ता जड़ के हाथों में सौंप देना चाहते हैं। परा उनके विकास की भूमिका का भी अवलोकन कीजिये।

जगत् चैतन और अचेतन उभयतत्त्व से मिश्रित है। ब्रह्मवाद के सम्यन्ध में एक बड़ी भारी शंका यह उत्पन्न होती है कि—चैतन ब्रह्म में से अचेतन—शरीर तथा परमाणु आदि किस प्रकार उत्पन्न हो सकते हैं ? सांख्यदर्शन इसका सीधा उत्तर

वेता है कि—मात्र अचेतन उपादान से ही अचेतन जगत् उत्पन्न होना चाहिए। ब्रह्म चेतन है, जब कि प्रकृति अचेतन है। ब्रह्म निर्गुण है, जब कि—प्रकृति सगुण अर्थात् सत्व, रजस् और तमोगुणमय है। जगत् में भी तीनों गुण बैसे जात हैं। अस्तु, निर्गुण ब्रह्म में से त्रिगुणात्मक जगत् का आविर्भाव होना सर्वथा असंभव है। प्रकृति में से तो असंभव नहीं है, क्योंकि प्रकृति परिणामशील है। अतः उसमें से यह सब जगत् का प्रपञ्च उत्पन्न हो सकता है।

सांख्य दर्शन को समझने के लिए प्रकृति और विकृति इन दोनों शब्दों का स्वरूप समझ लेना अत्यावश्यक है। उपर्युक्त सत्व रज और तम इन तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है और विपन्नावस्था का नाम विकृति है। यह सिद्धान्त आगम प्रमाणसिद्ध है। देखिए—

अजानेकं लोहितशुक्लकृष्णं बह्वीं प्रजाः सृष्टमाणां स्रूपात् ।

अशोको लोपमाणोऽनुरोते ब्रह्मात्मेना मुक्तभोगामभोऽन्य ॥

(खेदारव ३।६)

अर्थ—एक पुरुष = आत्मा लोहित-रजोगुण, शुक्ल-सत्वगुण और कृष्ण—तमोगुणमय, अजा—कभी उत्पन्न न होने वाली अनादि, विकार रहित, अनेक असंख्य प्रजा-पदार्थों को उत्पन्न करती हुई प्रकृति का सवन करता हुआ उसमें मग्न रहता है। जब कि दूसरा पुरुष-आत्मा भोगी हुई प्रकृति को छोड़कर अलग हो जाता है। पहला सँसारी आत्मा और दूसरा मुक्त आत्मा समझना चाहिए।

पुराणकारों ने तो इस प्रकृति को देवी का रूप दे दिया है—

महृष्यायकः प्रथम कृतिश्च सृष्टिप्रायकः ।

सृष्टौ महृषा वा देवी प्रकृतिः सा प्रकीर्तिता ॥

गुण्ये प्रकृष्टे सत्त्वे च प्रकृष्टो वर्तते भुवि ।
मत्पमे कृष्ण रमसि विशब्दस्तमसि स्मृत ॥
त्रिगुणामस्वरूपा या सर्वशक्तिसमन्विता ।
प्रधाना सृष्टिर्धरणी प्रकृतिस्तेन कल्पते ॥

(तन्त्र० वै० २।२६०)

अर्थ—‘प्रकृति’ शब्द में प्रशब्द प्रकृष्ट अर्थ का वाचक है तथा कृति शब्द सृष्टि वाचक है। अर्थात् सृष्टि रचना के कार्य में जो प्रकृष्ट वेधी है वह प्रकृति कही जाती है। भुवि में कहा है कि प्रकृष्ट सत्त्वगुण में प्रशब्द की वृत्ति है, मध्यम रजोगुण में कृशब्द की वृत्ति है और तामस गुण में विशब्द की वृत्ति है। प्रभादि तीन अक्षरों के मेल से बना हुआ प्रकृति शब्द सत्त्व, रज और तमोगुण युक्त प्रकृतिरूप अर्थ बतलाता है। अर्थात् जो त्रिगुणाम्मक स्वरूपवाली है, सर्व प्रकार की शक्तियों से युक्त है, सृष्टि रचने में प्रधान=मुख्य कारण है, वह प्रकृति कहलाती है।

प्रकृति के पर्याय

प्रकृति, प्रधान, अव्यक्त, जगद्योनि, जगद्बीज आदि अनेक पर्याय हैं। काल दृष्टि से प्रकृति अनादि अनन्त है। प्रलयकाल में तीनों गुणों की साम्यावस्था रहती है अतः प्रलयकाल में प्रकृति शब्द पूर्णतया सार्थक है। उस समय उसका स्वरूप अव्यक्त समस् रूप रहता है। जब कि सृष्टिकाल में गुणवैपश्य होने पर प्रकृति व्यक्तरूप होती है, तब प्रधान शब्द अधिक सार्थक बनता है। सूत्रकृताग सूत्र में प्रकृति अथ वाक्ते प्रधान शब्द का प्रयोग किया है—‘पद्माणाह तद्वाक्रे’। ‘पद्माणा’ यह प्रधान शब्द का प्राकृत रूप है। वेदान्तियों ने वेदों को जिन

भूतियों को ब्रह्म के अर्थ में लगाया है, सांख्य विद्वानों ने उन्हीं सब भूतियों को प्रकृति के अर्थ में घटाया है। वेदान्तिकों ने जगत् का उपादान कारण ब्रह्म को माना है। विवर्त अर्थात् वस्तु नहीं, परन्तु वस्तु का आभास—अभ्यासमात्र। जब कि—सांख्यों ने प्रकृति के दो तरह के परिणाम रूप में जगत् का सत्य अस्तित्व स्वीकार किया है। प्रकृति के दो तरह के परिणाम हैं—स्वरूप परिणाम और विरूप परिणाम। प्रलयकाल में स्वरूप परिणाम और सृष्टिकाल में विरूप परिणाम होता है। ब्रह्म वादियों के समान सांख्य यह नहीं मानते कि—‘जगत् मिथ्या है।’ ये लोग सत्कार्यवाद के मानने वाले हैं, जगत् को वास्तविक सत्य रूप में स्वीकार करते हैं। सत्कार्यवाद का यह आराय है कि—कारण में जो गुण होते हैं वे ही कार्य में प्रगट होते हैं। अर्थात् कारण में कार्य पहले नहीं था, और बाद में उत्पन्न हुआ है, ऐसा नहीं है। किन्तु सृष्टिका में घट पहले से ही विद्यमान रहता है, फुसकार के द्वारा तो मात्र उसकी अभिव्यक्ति होती है।

महर्षिकणाद को अनन्त परमाणु सृष्टि के मूलरूप मानने पड़े हैं, जब कि सांख्य परमाणुओं से आगे पहुँच कर एकमात्र प्रकृति को ही जगत् का उपादान कारण मान कर सृष्टिनिर्माण का निर्वाह कर लेता है। सांख्य दर्शन ने कुल पचीस तत्व माने हैं वे इस प्रकार हैं—

मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिर्विकृतयः सप्त ।

पोष्याकस्तु विप्ररो ज प्रकृतिर्न विकृतिः पुरयः ॥

(सं० ब्र० १)

अर्थ—(१) विकृति रहित मूल प्रकृति (२) महत्तत्त्व = बुद्धि (३) अहंकार (४-८) पाँच तन्मात्रा, (महदादि साव

प्रकृति विकृति समयरूप हैं) पाँच ज्ञानेन्द्रियों, पाँच कर्मेन्द्रियों और पाँच महाभूत तथा मन, ये सोलह केषल विकृतिरूप हैं। पचीसवों सत्त्व पुरुष है, जो न तो प्रकृतिरूप है और न विकृतिरूप है। दोनों रूपों से सर्वथा पृथक् स्वतन्त्र चैतन्य स्वरूप है।

चक्र पचीस सत्त्वों में से आदि और अन्त्य के दोनों तत्त्व अर्थात् प्रकृति और पुरुष अनादि एव अनन्त हैं। ये दोनों तत्त्व न तो कभी उत्पन्न हुए हैं और न कभी नष्ट होनेके हैं। प्रमाण के लिए, देखिए, गीता क्या कहती है ?

प्रकृतिं पुरुषं चैव विदुषणादी उभावपि ।
विकाराश्च गुणारचैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् ॥
कार्यकारणकृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते ।
पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥

(गीता० १३।११-१०)

अर्थ—प्रकृति और पुरुष, दोनों को ही अनादि समझ। विकार और गुणों को प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ जान। कार्य अर्थात् वेद के और कारण अर्थात् इन्द्रियों के कर्तृत्व के लिए प्रकृति कारण कही जाती है (और कर्त्ता न होने पर भी) सुख दुःखों को भोगने के लिए पुरुष हेतु-कारण कहा जाता है। अर्थात् प्रकृति कर्त्री और पुरुष भोक्ता है।

सृष्टिक्रम

प्रकृति में से सृष्टि का आरंभ होता है। सर्जन किया किस प्रकार होती है, यह संक्षेप में यहाँ बताया जाता है —

प्रकृतेर्महास्ततोऽङ्कारस्तस्माद् गणराजं पोष्यकः ।
तस्मादपि बोधशक्यं पञ्चभ्यः पञ्च मृतामि ॥

(सो० क० २१)

अर्थ—प्रकृति में से महान् = बुद्धि, बुद्धि में से अहंकार, अहंकार में से पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, मन और पाँच तन्मात्रार्थ, इस प्रकार सातहों का गण उत्पन्न होता है। पाँच तन्मात्राओं में से पृथिवी आदि पाँच भूत पैदा होते हैं। यह हुआ सृष्टि रचना क्रम। इस के बाद जब प्रलयकाल आता है तब उल्टे क्रम से तेईस तत्त्वों का प्रकृति में लय हो जाता है।

व्यक्त तथा अव्यक्त का अभेद

त्रिगुणमखिवेकि विषय, सामान्यमचेतनं प्रसवधर्मि ।

व्यक्तं तथा प्रधानं, तद्विपरीतस्तथा च पुमान् ॥

(सा० का० ११)

अर्थ—प्रकृति प्रधान को अव्यक्त और महदादि कार्यों को व्यक्त कहते हैं। जैसे प्रकृति में सत्त्व, रज और तम गुण पाये जाते हैं, वैसे ही व्यक्त—महदादि में भी ये तीनों गुण उपलब्ध होते हैं। सत्त्वादि गुणरूप प्रकृति और महान् आदि व्यक्त को अलग २ नहीं कर सकते हैं, अतः व्यक्त और अव्यक्त-प्रकृति दोनों एक स्वरूप हैं। व्यक्त और अव्यक्त दोनों पुरुष के भाग्य हैं, तथा सब आत्माओं के प्रति दोनों (व्यक्त और अव्यक्त) समान हैं और दोनों अचेतन हैं एवं प्रसवधर्मी हैं, अर्थात् जैसे प्रकृति, बुद्धि को उत्पन्न करती है वैसे ही बुद्धि अहंकार का, अहंकार इन्द्रियादि को उत्पन्न करता है। अतः ये दोनों एक स्वरूप ही हैं।

यदि ये दोनों व्यक्त और अव्यक्त अर्थात् कारण और कार्य एक स्वरूप हैं तो सांख्य मत में इनको भिन्न २ कैसे माना है। इसका उत्तर ईश्वर कृष्ण निम्न प्रकार देते हैं।

हेतुमद्विषयमप्यापि सक्रियमनेकमाधितं विद्वन् ॥

साधयर्थं परतन्त्रं व्यक्तं विपरीतमव्यक्तम् ॥

(सा० का० १०)

अर्थ—बुद्धि आदि व्यक्त-कारण अन्य है, अनित्य है, अन्यायी है, क्रियावान् है, अनेक संख्या युक्त है, प्रकृति के आश्रित है, प्रलय काल में अपने २ कारणों में लीन हो जाता है, तथा शब्द रस गन्धादि अवयवों वाला है और कारण के अजीन होने से परतन्त्र है किन्तु अव्यक्त प्रकृति इन उक्त लक्षणों से विपरीत है। अतः इनका परस्पर भेद है।

सत्कार्यवाद

सांख्यमत सृष्टि की सदा सत्ता मानता है। क्योंकि यह सत्कार्यवादो है। कारण में कार्य सर्वदा विद्यमान रहता है। केवल बाह्य निमित्त के संयोग से, उस का आविर्भाव और विरोभाव होता रहता है। आविर्भाव-अभिव्यक्ति के कारण मिलने पर कार्य प्रकट होता है और विरोभाव के कारण प्राप्त होने पर कारण में कार्य लीन हो जाता है।

कारण में कार्य विद्यमान रहता है, इस बात को सिद्ध करने के लिए ईश्वरकृष्ण निम्न प्रमाण देते हैं—

असद्वक्रव्याधुपादानप्रवृत्त्यात्सर्वसम्भवामावात् ।

शक्तस्य शक्यकृत्यात्कारणमावात् सत्कार्यम् ॥

(सं० भा० १)

अर्थ—यदि कारण में कार्य की सत्ता न मानी जावे तो आकाश पुष्प की तरह वह कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। सत् की ही उत्पत्ति होती है। उपादान का ही प्रवृत्त होता है अर्थात् शालिषीज ही शक्ति का उपादान कारण होता है, गेहूँ आदि नहीं होते। सब से सब वस्तुएँ उत्पन्न नहीं होतीं, विलो से ही तैल निकलता है बालू आदि से नहीं, शक्तिमान कारण भी शक्य कार्य को ही जन्म देते हैं तथा कारण के होने पर ही कार्य होता

है, अतः इन पांच हेतुओं से ज्ञात होता है कि कारण में कार्य सदा विद्यमान रहता है।

यहाँ पर कोई शङ्का करता है कि कारण में कार्य की सदा सदा विद्यमान रहती है, यह तो सिद्ध हुआ किन्तु इस महदावि रूप सृष्टि का प्रकृति ही कारण है, यह कहाँ सिद्ध हुआ ? ईश्वर कृष्णाचार्य इसकी सिद्धि के लिए पांच हेतु देते हैं—

मेवानां परिमाणात्, समन्वयात् शक्ति प्रवृत्तेरपि ।

कारणकार्यविभागा-द्विविभागाद्वैश्वरूप्यस्य ॥

(सं० क० १५)

अर्थ—बुद्धि अहंकारादि भेदों का परिमाण विस्तार देता है। जैसे एक बुद्धि, एक अहंकार, पांच इन्द्रियों आदि। इनका प्रकृति के साथ समन्वय है, जैसे घट सकोरे आदि का मिट्टी के साथ। शक्ति के सद्भाव में ही कारण कार्य की उत्पत्ति के लिए व्यापार करता है। महदावि को उत्पन्न करने की शक्ति प्रकृति में ही पाई जाती है। जैसे घट को उत्पन्न करने की शक्ति मिट्टी में पाई जाती है। तथा कार्य और कारण का विभाग प्रतीत होता है—जैसे कि महदावि कार्य है और प्रकृति कारण है। एवं प्रलय काल में तीनों लोकों का प्रकृति में अविभाग अभेद हो जाता है। अतः इन पांच हेतुओं से सिद्ध होता है कि बुद्धि आदि रूप सृष्टि का कारण प्रकृति ही है, अन्य कोई नहीं है।

वैदिकसृष्टि-कालवाद

काल, स्वभाव, नियति, यदृच्छा। 'पहायाह' में आदिरात्र से काल, स्वभाव, यदृच्छा और नियति इन चारों को ग्रहण किया गया है। ईश्वरवाद के साथ साथ कालवाद, स्वभाववाद,

यदृच्छावाद और नियतिवाद भी प्रगट हो चुके थे और अनन्ता में अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे थे। श्वेताश्वतर उपनिषद् में उक्त वादों का नामोल्लेख इस प्रकार हुआ है।

काशः स्वभावो नियतियदृच्छा भूतानि योनि पुरुष इति चिन्मयम् ।

संयोग एषां नरवात्मभावात् आत्माप्यनीशः सुखदुःखहेतोः ॥

(श्वेताश्व० १।२)

अर्थ—काल, स्वभाव, नियति = भावीभाव, यदृच्छा = अकस्मात्, भूत = पंच महामूत और पुरुष, अगत् की यानि = कारण हैं, यह बात चिन्तनीय है। इन सब का संयोग भी कारण नहीं है। सुख दुःख का हेतु होने से आत्मा भी जगत् उत्पन्न करने में असमर्थ है।

उपर्युक्त भिन्न भिन्न मान्यताएँ, आध्यात्मिक चिन्तनकाल में प्रचलित हुई थीं। कालवादी काल को जगत् का कारण मानते थे। स्वभाववादी स्वभाव (स्वभाव का अर्थ प्रकृति भी हो सकता है) को ही प्रत्येक कार्य के प्रति कारण मानते थे। नियतिवादी भावीभाव को सुख दुःख का कारण स्वीकार करते थे। यदृच्छावादी अकस्मात्—किसी भी कारण के बिना कार्य का होना मानते थे। भूतवादी, पंच महामूत से ही सृष्टि का उत्पन्न होना बतलाते थे। पुरुषवादी पुरुष को और आत्मवादी आत्मा को जगत् का कारण मानते थे।

इन सब वादियों में कालवादी का प्रचार बहुत अधिक व्यापकरूप से हुआ था। थके थके महर्षि तक इस वाद को मानने वाले थे। एक दिन संसार में इसी की दुन्दुभि वजा करती थी। सर्व साधारण के हृदय तक में 'काल' पचति भूतानि

काल संहारते प्रजा' के भाव स्पष्टरूपेण अंकित हो गए थे। इतना ही नहीं, ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह मत बहुत अधिक प्राचीन मालूम होता है। और तो क्या, अथर्वसंहिता में भी सृष्टिवाद का उल्लेख मिलता है—

काळी भूमिमसृजत काळे तपति सूर्यः ।

काळे ह विरवामृतानि, काळे चक्षुर्विपरयति ॥

(अथ० सं० १३।१।२३।११)

अर्थ—काल ने पृथ्वी की सृष्टि की, काल के आधार पर सूर्य तपता है, काल के आधार पर समस्त भूत समूह रहे हुए हैं और काल के आधार से ही आँखें देख सकती हैं।

महाभारत में भी काल की महिमा खूब वर्णन की गई है—

काळः सुजति भूतानि काळः संहारते प्रजाः ।

संहारं प्रजाः काळं काळः शमयते पुनः ॥

काळाहि कुरुते भावान् सवखोके शुभाशुमान् ।

काळः संक्षिपते सर्पाः प्रज्वा विसृजते पुनः ॥

(म० भा० आदि पर्व १।२४५ २४३)

अर्थ—काल भूतों का सर्जन करता है, काल प्रजा का संहार करता है, प्रजा के संहार करने वाले काल को काल ही शान्त करता है। समस्त लोक में शुभाशुभ भावों को काल ही उत्पन्न करता है। कियतुना समस्त प्रजा का काल संहार करता है और फिर वही उसका सञ्जन करता है।

विश्वनाथ पंचामन ने भी न्यायकारिकावली में काल को जगत् का उत्पादक धतलाया है—

जग्यानां जगकः काळो जगतामाधयो मतः ।

(न्या० क० ४५)

अर्थ—काल जन्यपदार्थमात्र का जनक-उत्पादक है। और तीन जगत् का आधारभूत है।

इस प्रकार वैशेषिक तथा न्यायर्शन ने भी काल को कर्त्ता के रूप में माना है।

स्वभाववाद

काल के समान स्वभाववादियों का भी काफी प्रचार हुआ है। गीता तथा महामारस में स्वभाववाद का उल्लेख इस प्रकार से किया गया है।

न कर्त्तृत्वं न कर्माणि लोकास्य सुवति प्रभुः ।

न कर्मफलसंयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥

(गीता ५।१७)

अर्थ—प्रभु अर्थात् परमेश्वर लोगों के कर्त्तव्य को, उनके कर्म को तथा कर्मफल के संयोग को उत्पन्न नहीं करता। किन्तु स्वभाव ही सब कुछ उत्पन्न किया करता है।

इत्सीति मन्यते कश्चिद् इत्सीत्यपि चापरा ।

स्वभावस्तु नियती भूतानां प्रमवात्स्यौ ॥

(म० भा० शान्ति ५० २५।१६)

अर्थ—कोई यह समझता है कि अमुक ने अमुक का वध किया। इसके विपरीत कोई मानता है कि अमुक ने अमुक का वध नहीं किया। ये दोनों ही मान्यताएँ असत्य हैं। वास्तव में वो प्राणियों के जन्म और मरण स्वभाव से नियत हैं।

नियतिवाद

नियतिवाद गोशालक ने अपनाया था। उसने नियतिवाद के सिद्धान्त पर आजीवन पथ की नींव डाली थी। पुद्गलार्थ का प्रतिपक्षी नियतिवाद है। सूयगशाग सूत्र में एक मत का उल्लेख इस प्रकार हुआ है। देखिये—

न तं सर्वं कर्त्तुं पुनस्तु कर्मो अथकञ्च न यः ।

सुखं वा अथवा दुःखं सैद्विष्यं वा असेद्विष्यं ॥

सर्वं कर्त्तुं न शक्नोति वेदयति पुनो ज्ञिया ।

संग्रह्य तथा तेति इहमेवेतिमाद्विष्यं ॥

(सूय० १।१।३।११)

अर्थ—सुख और दुःख अपने पुरुषार्थ से निष्पन्न नहीं होते हैं, वर फिर अन्य कृत तो होंगे ही कहाँ से? अस्तु सैद्विष्य (सिद्धि सम्बन्धी), और असेद्विष्य सभी सुख दुःख जीव अपने पुरुषार्थ से किए हुए नहीं भोगते हैं। तथैव दूसरे के पुरुषार्थ से किए हुए भी नहीं भोगते हैं। किन्तु यह सब सुख दुःख परपरा सांगतिक अर्थात् नियति प्राप्त है, इस प्रकार कह एक वादियों का कहना है।

नियति शब्द का स्पष्ट अर्थ क्या है? यह जानने के लिए नीचे का श्लोक देख लेना आवश्यक है—

प्राप्त्यप्नो नित्यविबुद्धाभवेय योऽर्थः सोऽश्वर्यं भवति नृणां शुभोऽशुभो वा ।

मृतानां महति कृतेऽपि हि प्रयत्ने नामाभ्य भवति न भाविताऽस्ति नायः ॥

(सूय० टी०)

उपासक वशांग के सातवें अभ्ययन में गोशालक के उपासक सफलापुत्र कुम्हार के साथ—जो कि पीछे से महावीर स्वामी के आशक्त बन गए थे—मगधान महावीर स्वामी का जो वार्ता लाए मिलता है उस से यह सिद्ध हो जाता है कि आजीविक मत्त में नियतिवाद मुख्य सिद्धान्त था।

यदृच्छावाद

यदृच्छा का मूलार्थ अकस्मात् होता है। अस्तु, उक्त वाद की यह मान्यता है कि कार्य के लिए किसी कारण या निमित्त की आवश्यकता नहीं है। बिना किसी निमित्त के प्रत्येक कार्य योंही

अधानक-एकाएक हो जाते हैं। काँटे में जा अम्र भाग पर तीक्ष्णता है उसका कुछ भी कारण नहीं है। उपाय से या किसी निमित्त से अगर मनुष्य का बचाव हो सकता हो तो फिर कोई भी साधन संपन्न मनुष्य दुःखी नहीं हो सकता, राजा महाराजा तो कभी मरें ही नहीं ? परन्तु ऐसा होता नहीं है। कहा भी है—

“अरक्षितं सिद्धिं वैरक्षितं सुरक्षितं वैवर्द्धं बितरपति ।”

‘वैवी बिचिन्ना गतिः ।’

वैववाद या कुम्भरतवाद का भी इसी में समावेश हो सकता है। वस्तुतः देखा जाय तो अकारणवाद या अनिमित्ततावाद का ही अपर नाम यहच्छावाद है। अनिमित्ततावाद का चत्सेख सुप्रसिद्ध न्यायदर्शन में भी आया है। वहाँ चौथे अध्याय के प्रथम आह्निक में लिखा है कि—

अनिमित्ततो भावोत्पत्तिः कष्टकृतैश्चयादिदर्शनात् ।

(श्या० सू० ४ । १ । २२)

अर्थ—शरीरादि भाव की उत्पत्ति, निमित्त कारण के बिना केवल उपादान मात्र से होती है। क्योंकि काँटे में तीक्ष्णता का भाव इसी प्रकार का देखा जाता है।

महाभारत में उक्त भाव का यहच्छावाद के नाम से ही चत्सेख हुआ है—

पुरुषस्य हि हृत्प्रेमामुत्पत्तिमनिमित्तता ।

यहच्छया विनाशः च शोकहर्षाबन्धकी ॥

(म० भा० शान्ति प० ३३ । २३)

अर्थ—मनुष्य के जन्म तथा विनाश निमित्त के बिना अफ स्मात् होते देखकर शोक या हर्ष करना सर्वथा निरर्थक है।

उपर्युक्त सब बातों का संग्रह ‘पहाय्याइ’ में आए हुए आदि शब्द से हो जाता है। सुयगदांग के टीकाकार भी

श्रीकृष्ण सूरि ने भी ऐसा ही वर्णित है। गाथा के उत्तरार्ध में “जीवाजीवसमावृत्ते सुखदुःखसमिन्निप” इस प्रकार लोक के दो विशेषण दिये जाते हैं। लोक जीव अजीव से व्याप्त है। अर्थात् सृष्टि अर्द्ध तथा चेतन उभय रूप है। इस में से चैतन्य सृष्टि सुख दुःख से व्याप्त है। इस सम्बन्ध में ईश्वरवादी का तो यह मन्तव्य है कि—अर्द्ध चेतन उभय सृष्टि में तथा पुरुष के सुख दुःख में ईश्वर निमित्त कारण है। जब कि इससे ठीक उल्टे रूप में प्रकृतिवादी सांख्य का मन्तव्य है कि—अर्द्ध चेतन उभय सृष्टि में प्रकृति उपादान कारण है। ईश्वर के निमित्त कारण की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं। आत्माएँ दोनों के मत में अनन्त हैं तथा व्यापक हैं। ईश्वरवादी के मत में आत्मा कर्ता भोक्तृ सब कुछ है, जब कि प्रकृतिवादी के मत में आत्मा कर्ता न होकर केवल भोक्ता ही है। कतृत्व का सारा भार प्रकृति पर डाला गया है। (६)

अवतारवाद और अणुवाद

मूल स्यमुष्णा कळे लोए इति बुत्त महेशिष्णा ।

मारेण सधुया माया, तेण लोए असासए ॥

(सूय० १।१।३।०)

वाक्य—स्वयंभूना कृतो लोक इति स्पुर्क महर्षिणा ।

मारेण संस्तुता माया तस्य लोकोऽप्यवतः ॥

भावार्थ—‘स्वयंभू ने लोक बनाया है’—ऐसा महर्षि ने कहा है। मार ने माया का विस्तार किया, इस कारण लोक अशाश्वत है।

मूख माहृणा समणा एगे आह् अहकहे जगे ।

असो तत्तमकासी य अयाणता मुस वदे ॥

(सू० १ १।१।८)

सं० द्वा०—माहृणा समणा एगे आहुरयडहृसं जगत् ।

असो तत्तमकासीय अयाणतो मूपा वदन्ति ॥

भावार्थ—कई अमण्य माहृण कहते हैं कि—यह जगत् अखे में से बना हुआ है। ब्रह्मा ने महामूवादि वस्त्र रचे हैं। वस्तुस्थिति न समझने वाले, इस प्रकार मिथ्या भाषण करते हैं।

विवेचन—ईश्वरवादियों के निराकार, आत्मविशेष रूप ईश्वर में इच्छा एवं सकल्प आदि किस प्रकार हो सकते हैं ? यह शंका अभी तक खड़ी हुई है। ईश्वरवादियों की ओर से उक्त शंका के समाधान के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं हो सका है। सांख्य की प्रकृति में पुरुष का सांनिध्य सृष्टि का कारण माना गया है। परन्तु यहाँ भी प्रश्न है कि—पुरुष का सांनिध्य तो हमेशा ही बना रहता है अतः सृष्टि हमेशा बनती रहेगी। कभी प्रलय की तो संभावना ही नहीं की जा सकती। यह शंका प्रकृतिवाद में भी बनी रहती है, जिसका कि सांख्य के पास कोई खास उत्तर नहीं है। अथ रहे ब्रह्मवादी। इस सम्बन्ध में उनकी अवस्था भी अच्छी नहीं कहो जा सकती। उनके मत में भी यह शंका बनी रहती है कि—निर्गुण निराकार ब्रह्म में विकार किस प्रकार आ सकते हैं ? इन सब शंकाओं का समाधान करने के लिए एक सगुण, साकार ईश्वर की कल्पना की गई है, जिसका नाम स्वयम्भू रक्खा गया है। स्वयम्भू का अर्थ है 'स्वयं भवतीति स्वयम्भू' जो अपने आप स्वतंत्र रूप में उत्पन्न होता है। अथात् कम के योग से नहीं, परन्तु अपनी इच्छा से जो विशिष्ट आत्मा

अर्थ—हे भारत ! ससार में जब जब अन्याय, अनीति, दुष्टता और अधाधुन्धी का प्राबल्य होने पर साधुओं का कष्ट होने लगता है और दुष्टों की महिमा बढ़ जाती है, तब तब साधुओं का रक्षण करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए तथा धर्म को व्यवस्था करने के लिए युग-युग में मैं अवतार धारण करता हूँ । आत्मसृष्टि अर्थात् आत्मा का शरीर के साथ सम्बन्ध जोड़ कर जगत में उपस्थित होता हूँ ।

गीतोक अवतार धारण सृष्टि के बीच का है । क्योंकि सृष्टि की आदि में तो ऐसा कोई प्रयोजन नहीं होता, केवल रात्रि पूरी होने पर प्रलयकाल पूरा हो जाता है और सृष्टि का प्रारम्भ काल आ जाता है । इसलिए निम्नोक्त मनुस्मृति के श्लोकानुसार सृष्टि का आरम्भ होता है:—

ततः स्वयम्भूर्मगधानम्भक्तो व्यम्भयग्निदम् ।

महामूलादि भूचीवाः प्रादुरासीत्तमानुवः ॥

(मनु० १।६)

अर्थ—अन्यक्त अर्थात् बाह्येन्द्रिय अगोचर एकमात्र योगाभ्यासियों द्वारा जानने योग्य, सृष्टि रचना में पूर्ण सामर्थ्य रखने वाला स्वयम्भू भगवान्, आकाशादि पाँच महाभूतों तथा महत्तत्वादिकों को—जो पहले सूक्ष्मरूप में थे, स्थूलरूप में प्रकाशमान करने वाला और प्रलयावस्था का नाश करने वाला या प्रकृति को प्रेरित करने वाला प्रफट हुआ ।

सोऽभिध्याय शरीरारस्वात् सिसृक्षुर्षिचिदा प्रजा ।

अप एव ससर्जदौ तान्मु बीजमवासृजत् ॥ (मनु० १।८)

अर्थ—उस स्वयम्भू ने विविध प्रजा सर्जन करने की इच्छा से प्रकृति रूप अपने शरीर में से 'जल उत्पन्न हो' ऐसा संकल्प

कर के सब से पहले जल की सृष्टि की। तत्पश्चात् उस जल में शक्तिरूप बीज का आरापण किया।

सूत्रकृतांग की सातवीं गाथा के पूर्वाद्ध में कहे अनुसार स्वयंभू की सृष्टि यहाँ पूर्ण हो जाती है अस्तु, 'इति बृह मद् सिया' इस पद में के 'महर्षि' शब्द का अर्थ 'मनु' लेने का है। अर्थात् मनु महर्षि ने ऐसा कहा है, यह भाषार्थ ग्रहण करना है।

उत्तराद्ध में मार पक्ष भाषा का उल्लेख आया है। इसका विवेचन आठवीं गाथा के विवेचन में आगे किया जाने वाला है। कारण कि—मनु की इस सृष्टि प्रक्रिया में स्वयंभू, अद्भ तथा ब्रह्मा इन तीनों का अनुक्रम से सकलित प्रबन्ध है फलतः उक्त अनुक्रम को कायम रखने के लिए हम ने विवेचन पद्धति की योजना भी उसी रूप में की है।

अष्टसृष्टि

स्वयंभू के बाद अष्ट सृष्टि का नम्यर आता है। अष्ट सृष्टि के मुख्य दो प्रकार हैं। एक बहुत प्रचीन है, जो छांदोग्योपनिषद् में बताया गया है। दूसरा प्रकार मनुस्मृति में विस्तारवाया है। दोनों की प्रक्रिया भिन्न-भिन्न हैं और दोनों में काफी अन्तर है। छांदोग्य में अष्ट के साथ स्वयंभू का कोई संपर्क नहीं है, अब कि—मनुस्मृति की सृष्टि में स्वयंभू अष्ट में प्रवेश करके सृष्टि का निर्माण करता है। उक्त विधिधरा का विवक्षित करायें बिना पाठकों को इस सम्यन्ध में अधिक स्पष्ट ज्ञान नहीं हो सकता इसलिए अष्ट की दोनों प्रक्रियाओं का स्वरूप दिखा देना यहाँ अतीव आवश्यक है। 'अष्टकडे अगे' सूयगर्भाग की इस गाथा के अनुसार वो छांदोग्योपनिषद् की प्रक्रिया अधिक प्रकरण-

सगत मालूम होती है । अतः प्रथम छांदोग्योपनिषद् की प्रक्रिया बता कर पीछे मनुस्मृति की प्रक्रिया को उठाया जायगा ।

छांदोग्योपनिषद् ३, १६ में लिखा है —

असवेवेवमग्र आसीत् ।

अर्थ—सृष्टि से पहले प्रलयकाल में यह जगत् असत् अर्थात् अठ्यक्त नाम रूप वाला था ।

तत्सदासीत् ।

अर्थ—यह असत् जगत् सत् यानी नाम रूप कार्य की ओर अभिमुख हुआ ।

तत्समभवत् ।

अर्थ—अकुरीभूत बीज के समान क्रम से कुछ थोड़ा सा स्थूल बना ।

तदायत्तं निरवर्तत ।

अर्थ—आगे चलकर वह जगत् अंडे के रूप में बना ।

तत्संवत्सरस्य मात्रामशयत् ।

अर्थ—वह एक वर्ष पर्यन्त अणुरूप में रहा ।

तस्मिन्निद्यत्त ।

अर्थ—वह अंडा एक वर्ष के पश्चात् फूटा ।

ते आण्डकपात्रे रजतं च सुवर्णं धामयताम् ।

अर्थ—अंडे के दोनों कपालों में से एक चाँदी का और दूसरा सोने का बना ।

तद्यद् रजतं तेयं पृथिवी ।

अर्थ—सन्त में जो चाँदी का था, उसकी पृथ्वी बनी ।

यत्सुवर्णं सा द्यौः

अर्थ—जो कपाल सोने का था उसका ऊर्ध्वलोक (स्वर्ग) बना ।

प्रकृतिरूप है तथा ब्रह्मा का शरीर रजोगुण प्रधान व्याकृत प्रकृति रूप है, यह विरोधता है। ब्रह्मा प्राणी सृष्टि रचने के लिए सब से पहले अपना शरीर बनाता है और उसके लिए तत्त्वसृष्टि का आरम्भ करता है—

बहुबद्धरममरचैव ममः सदसपारतनकम् ।

ममसम्भाष्यहकारममिमन्तारमीश्वरम् ॥

महान्तमेव चात्मानं सर्वाणि सिगुणानि च ।

विशयाश्च गृहीतृषि जनैः पंचेन्द्रियाणि च ॥

(मनु० १।१४१२)

अर्थ—ब्रह्मा ने स्वयम् परमात्मा में से सत् (अनुमान आगम सिद्ध) असत् (प्रत्यक्षागौचर), ऐसे मन का सृजन किया। मन से पहले अहंकार का निर्माण किया कि जिससे 'मैं ईश्वर (सर्व कार्य करने में समर्थ) हूँ' ऐसा अभिमान हुआ। अहंकार से पहले महत्त्व की रचना की। टीकाकार मेधातिथि कहता है कि 'तत्त्वसृष्टिरिदानीमुच्यते' अर्थात् यहाँ से तत्त्वसृष्टि का वर्णन किया जाता है। उक्त वाक्य के तत्त्व शब्द का अर्थ महत्त्व (बुद्धि) समझना चाहिए इस कथन से मन, अहंकार और महत्त्व की उलटे क्रम से संयोजना करनी चाहिए। अर्थात् सद्य से प्रथम महत्त्व है, उसके बाद अहंकार है और उसके बाद मन का नम्वर आता है। मन के पश्चात् पाँच तन्मात्रा की, तीन गुण वाली विषय ग्राहक पाँच ज्ञानेन्द्रियों की और 'च' कार से पाँच कर्मेन्द्रियों की रचना भी ब्रह्मा ने स्वयम् में से की।

तेषां स्वयंपाद् सूत्रमात्रं पण्यमप्यमितोऽस्ताम् ।

सपिबेरमात्माश्चामु सर्वभूतानि निर्ममे ॥

(मनु० १।१५)

अर्थ—अपरिमित शक्तिशाली पाँच तन्मात्राएँ और ए
अहंकार इन छः तत्वों को और इन सूक्ष्म अवयवों को आत्म
के सूक्ष्म अंशों में मिला कर ब्रह्मा, देव, मनुष्य आदि सर्वभूत
का सृजन करता है। कारण कि उक्त मिश्रण ही सृष्टि का उपादा
कारण है। मेधाविधि तथा कुल्लूकभट्ट दोनों टीकाकारों क
उपर्युक्त अभिप्राय है। परन्तु टीकाकार राघवानन्द दोनों
अलग रास्ते पर जाते हैं, और अपना आशय नीचे के शब्दों
व्यक्त करते हैं —

पञ्चां मन आदीनाममितोऽसाम् । आत्ममात्रासु अपरिच्छिन्नस्यै
कस्यात्मन उपाधिघटात् अवयववत्प्रतीयमानेषु आत्मसु ॥

“ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सदात्मनः” — इति स्मृतः ।

‘अग्रे आत्मव्यपदेशादित्यादि सूत्राच्च, तासु मन आदि पदव्यपत्त
सूक्ष्मान् संनिवेश्य सर्वभूतानि सर्वान् जीवान् निर्मम इत्यन्वयः ॥’

अर्थात् राघवानन्द ने पाँच तन्मात्रा के उपरांत छठे अहंकार
के बदले मन को रक्खा है। आत्ममात्रा शब्द से एक ब्रह्म के
उपाधिभेद से पृथक् हुए अनेक अंश रूप जीवात्माओं का ग्रहण
किया है। मन आदि छः तत्वों के अवयवों को आत्ममात्रा व
साय मिश्रण कर के ब्रह्मा ने सब जीवों का निर्माण किया
इस प्रकार जीव सृष्टि रचना सम्बन्धी राघवानन्द का अभि
प्राय है।

यन्मूल्यवयवाः सूक्ष्मास्तस्येवाम्बाधयन्ति यत् ।

तस्माच्चरीरमित्याहुस्तस्य मूर्ति मनीषिणः ॥

(मधु० १।१०)

अर्थ—ब्रह्मा के शरीर के सूक्ष्म अवयव अर्थात् पाँच तन्मात्रा और अहंकार, पाँच महामूत्र तथा इन्द्रियों को उत्पन्न करते हैं। फलस्वरूप पाँच महामूत्र और इन्द्रिय रूप ब्रह्मा को मूर्ति को विद्वान् लोग पठायतन रूप शरीर कहते हैं।

इस मूर्ति ब्रह्मा के शरीर की रचना पूरी होने के साथ साक्ष्य के तत्त्वों की रचना पूरी हो जाती है। १८ वें श्लोक से ३० वें श्लोक तक भूतों का कार्य आदि छुटकर सृष्टि बताई गई है। परन्तु विस्तार बढ़ जाने के कारण उसका उल्लेख यहाँ न कर के ३० वें श्लोक से ब्रह्मा की ओर पाश्चात् सृष्टि वर्णित की गई है उसका थोड़ा सा विवक्षान फराया जाता है।

द्विजा इत्यात्मनो देहमर्चनं पुरुषोऽम्बुध ।

अर्चनं भारी तत्त्वा स विराजमसुः प्रभुः ।

(मनु० १।१२)

अर्थ—ब्रह्मा ने अपने शरीर के दो टुकड़े किए। एक टुकड़े का पुरुष बनाया और दूसरे आधे टुकड़े की ओर बनाई। फिर स्त्री में विराट् पुरुष का निर्माण किया।

वपस्त्वप्या सृज्यतु स स्वयं पुरुषो विराट् ।

तं मां विद्यास्य सर्वस्य जगदरं द्विजसत्तमाः ॥

(मनु० १।११)

अर्थ—उस विराट् पुरुष ने तप का आचरण करके जिसका निमाण किया वह मैं मनु हूँ। हे भोष्ठ द्विजो! निम्नोक्त समय सृष्टि का निर्माण मुझे समझो।

मनुसृष्टि

अहं प्रजाः तिसृषुस्तु वपस्त्वप्या सुदुरधरम् ।

पत्नीम् प्रजानामसुभं महर्षीणादितां वरु ॥

(मनु० १।१४)

अर्थ—मनु कहते हैं कि—दुष्कर तप कर के प्रजा सृजन करने की इच्छा से मैंने प्रारंभ में दश महर्षि प्रजापतियों को उत्पन्न किया।

मरीचिमध्यस्त्रिसौ पुत्रस्य पुत्रहं क्रतुम्।

प्रचेतसं वशिष्ठं च भृगुं नारदमेव च ॥

(मनु० १।१२)

अर्थ—इस प्रजापतियों के नाम ये हैं— (१) मरीचि, (२) अग्नि, (३) अग्नि रस, (४) पुत्रस्त्य, (५) पुत्रह, (६) क्रतु, (७) प्रचेतस, (८) वशिष्ठ, (९) भृगु, और (१०) और नारद।

एते मनुस्तु सप्तान्यामसुखम्भूतिप्रसः।

देवान् देवमिकापारंभ महर्षीरक्षामितौनस ॥

(मनु० १।११)

अर्थ—इन प्रजापतियों ने बहुत तेजस्वी दूसरे सात मनुष्यों को, देवों को, देवों के स्थान स्वर्गादिकों को तथा अपरिमित तेज वाले महर्षियों को उत्पन्न किया।

उपयुक्त रचना के सिवाय प्रजापतियों ने जो रचना की, उसका वर्णन १७ वें श्लोक से ४० वें श्लोक तक इस प्रकार आया है। यक्ष, राक्षस, पिशाच, गन्धर्व अप्सरा, असुर, नाग (सप), गरुड, पितृगण, विद्युत, गजना, मेघ रोहित (वृद्धाकारवज्र), इन्द्र धनुष उल्कापात, उत्पातध्वनि, केतु, भूष, अगस्त्यादि ज्योतिषी, किन्नर, धानर, मत्स्य, पक्षी, पशु सृग, मनुष्य, सिंहादि, कृमि, कीट, पतंग, जूँ, मक्खी, स्रटमल, बोंस, मच्छर, पृच्छता आदि अनेक प्रकार के स्थावर प्राणी उत्पन्न किए।

पूर्वोक्त सात मनुष्यों में एक मनु तो यह प्रकृत मनु है। जो स्वार्थमुच मनु के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरे छ मनुष्यों के नाम मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के ६० वें श्लोक में बतलाये गये

हैं। वे इस प्रकार हैं—स्वारोचिषः^१, उत्तमः^२, तामसः, रैवतः^३, चाक्षुसः, विवस्वत्सुत । ये सातों अपने अपने अन्तर काल में स्थावर जंगम रूप सृष्टि उत्पन्न करते हैं।

‘भारेण सधुया माया’

सूत्रकृतांग की सातवीं गाथा क उत्तरार्द्ध में मार और माया शब्द आए हैं। ये प्रलयकाल के सूचक हैं। उनमें मार शब्द मृत्युरूप काल वाचक है। और माया शब्द स्वयंभू भगवान् की योगमाया का वाचक है। इस सम्यन्ध में भागवत के तृतीय स्कन्ध के पाँचवें अध्याय में कहा है कि—

“अथ ते भगवत्स्वीक्षा योगमायोपबृंहिताः ।

विरवस्थित्युन्नवान्ताधी वर्षयाम्यनुपूर्वम् ॥”

याज्ञिकी रामायण के उत्तर काण्ड १०४ सर्ग में टीकाकार राम, माया शब्द का अर्थ संकल्प अर्थात् भगवान् की संकल्प शक्ति करता है—

“मायासंभावितो धीरः कालः सर्वसमाहरः”

टीका—“मायासंभावितः = मायया संकल्पेन संभावित उत्पादित । सर्वसमाहरः = सर्व संशारकर्तेति ।”

काल रथयं महर्षि का—तपस्वी का रूप धारण करके भगवान् रामचन्द्र जी के पास आता है और अपना परिचय देते हुए कहता है कि—“भगवन् मुझे प्रज्ञा ने भेजा है। आपने भूलोक में ठहरने की ११ हजार वर्ष की मर्यादा खींची यह आप पूरी हो गई है। अवश्य कृपा करके स्वर्ग में पधारिए। आप मुझ पहचानते हैं न? मैं आपका हिरण्यगर्भ अवस्था का पुत्र हूँ, भगवान् की संकल्प शक्ति रूप माया से पैदा हुआ हूँ।

मैं समस्त पराश्वर का सहार करने वाला हूँ।” उक्त कथन से काल की भिन्न भिन्न अवस्थाएँ मालूम होती हैं। जैसे कि उत्पादक काल, स्थापक काल और संहारक काल। सृष्टि का आरंभ काल, उत्पादक काल है। सृष्टि का स्थिति काल, स्थापक काल है, और अन्त में जो प्रलय काल आता है वह संहारक काल है। संहारक काल यही मार है। यह मार ही समोगुण प्रधान रुद्र नामधारी स्वयंभू अंश को प्रेरणा करता है कि—“दिन पूरा हुआ, सृष्टि काल समाप्त हुआ इस लिए सब भगवें टटे से अवकाश ग्रहण कर आनन्द से शयन करो। अर्थात् सब का संहार करो।” अतः मार की प्रेरणा से संकल्प रूप माया शक्ति के द्वारा रुद्र जगत का संहार करता है। जगत का संहार होता है—प्रलय होता है, फलतः यह लोक अशारवत् है। मनुस्मृति में कहा है कि—

एवं सर्वे स सृष्ट्वेवं मां अचिन्त्यपराक्रमः ।

आत्मम्यन्तर्बोधे भूयः काष्ठं काष्ठेन पीडयन् ॥

(मनु० १।८१)

अर्थ—मनुजी कहते हैं कि—अचिन्त्य पराक्रमशाली ब्रह्मा इस भाँति मुझे और सर्व प्रजा को सर्जन कर अन्त में प्रलय काल के द्वारा सृष्टि काल का नाश करता हुआ पुनः आत्मा में अन्तर्धान-ज्ञान हो जाता है। सृष्टि के बाद प्रलय और प्रलय के बाद सृष्टि-इस प्रकार असंख्य सृष्टि प्रलय अतीत में हुए हैं और भविष्य में होते रहेंगे।

यदा स देवो जागति तदेवं चेष्टते जगत् ।

यदा स्वपिबि शांतात्मा तदा सर्वं निमोचति ।

(मनु० १।८२)

अर्थ—अब वह ब्रह्मा जागता है तब यह अगत् चेष्टा—प्रवृत्तियुक्त हो जाता है। और अब वह शान्त हाकर चुप भाप सो जाता है तब सारा अगत् निश्चेष्ट हो जाता है।

महाभारत में प्रलय का वर्णन इस प्रकार है—

यथा सहरसे जम्बूत् सप्तर्षे च पुम पुनः ।
 अनाविनिघ्नो ब्रह्मा किरणायुध पृथ च ॥
 अहः सप्तमयोयुद्धं वा निशिस्वप्नमयास्तथा ।
 सोदयामास भगवानप्यच्छेदं कृतं नरम् ॥
 ततः शतसहस्रांश्चरम्य क्तेनामिचोदितः ।
 कृत्वा द्वादशधा व्याममादित्योऽम्बुद्वसिषत् ॥

जगद्गम्वाऽमितबलाः कम्बुर्वाऽमर्ती वतः ।
 अम्भसा यस्मिन्ना पिममापुपति सर्वथ ॥
 ततः काष्ठाग्निमासाद्य तदम्भो वासि संपयम् ।
 विनष्टेऽम्भसि रान्नेम् ! आग्नेयान्ना महात् ॥

सप्तार्चिषमयाभसा
 भक्षयामास भगवान् वायुरष्टमकाशकी ॥

तमसि प्रबर्ष मीममाकाशं प्रसतेऽऽमना ॥
 आकाशमप्यभिभूदन् मनो प्रसतिमधिकम् ॥
 मनो प्रसति भूतात्मा सोऽद्भकारः प्रजापतिः ।
 अद्भकारो महानात्मा भूतमप्यभिषिषद्विद् ॥
 समप्यनुपमात्मानं विरपं शम्भुः प्रजापतिः ॥

(म० भा० शान्ति ५० ११२ श्लो० २ से १२)

अर्थ—याज्ञवल्क्य मुनि अनक राजा से कहते हैं कि—
अनादि, अनन्त, नित्य अक्षर ब्रह्मा जिस पद्धति से धारंवार
जन्तुओं का सृजन एवं संहार करता है, वह सब तुम्हें विस्तार
से समझाता हूँ। दिन को समाप्त हुआ जानकर रात्रि में सोने की
इच्छा रखने वाले अव्यक्त भगवान् ने अहंकाराभिमानी रुद्र
को प्रेरणा की। रुद्र ने त्रास किरणों वाले सूर्य का रूप धारण कर,
उसके धारण विभाजित कर, अग्नि जैसा प्रचंड ताप उत्पन्न किया।
जरायुज, अंडज, स्वेदज और स्रग्ज प्राणियों को जलाकर
पृथ्वीतल को भस्मीभूत किया। इसके बाद अधिक बलवान् वही
सूर्य सम्पूर्ण पृथ्वी को जलसे पूरित करता है। तदनन्तर अग्निरूप
धारण कर के जल का क्षय करता है। अग्नि को आठों दिशाओं
में बहने वाला वायु शान्त कर देता है। अनन्तर वायु को
आकाश, आकाश को मन, मनको भूतत्मा, प्रजापति को अहंकार,
अहंकार को भूत भविष्य का ज्ञाता महत्त्व बुद्धिरूप आत्मा=
ईश्वर और उस अनुपम आत्मारूप विश्व को शंभु (रुद्र) प्राप्त
कर आता है। अर्थात् उक्त क्रम से समस्त जगत् का ईश्वर में
लय हो जाता है।

ब्रह्म पुराण के २३२ अध्याय में प्रलय का वर्णन नीचे लिखे
अनुसार किया गया है—

सर्वेषामेव भूतानां त्रिविधं प्रतिसम्भारः ।

नैमित्तिकः प्राकृतिक तथैवात्यन्तिको मतः ॥१॥

प्राज्ञो नैमित्तिकस्तेषां कल्पान्ते प्रतिसम्भारः ।

आत्यन्तिको वै मोक्षरथ प्राकृतो द्विपरादिः ॥२॥

अर्थ—सर्वभूतों का प्रलय तीन प्रकार का है—नैमित्तिक,
प्राकृतिक और आत्यन्तिक। एक हजार चतुर्युग-परिमित ब्रह्मा

का एक विषय होता है, वही कल्प कहलाता है। कल्प के अन्त में १४ मन्वन्तर पूरे हो जाने पर सृष्टि क्रम से विपरीत रूप में भूलोक आदि अखिल सृष्टि का प्रलय में लय हो जाता है। पृथ्वी एकार्णवस्वरूप बन जाती है और उस समय स्वयम्भू जल में शयन करता है वह नैमित्तिक प्रलय कहा जाता है। इसे ही अन्तर प्रलय अथवा खंड प्रलय भी कहते हैं। दो परार्द्ध वर्षों में तीन लोक के पदार्थों का प्रकृति में या परमात्मा में जा लय होता है उसका नाम प्राकृतिक प्रलय या महाप्रलय है। और किसी संस्कारी आत्मा की मुक्ति होना आत्यंतिक प्रलय कहलाता है।

पहले महाभारत का जो प्रलय बताया गया है वह है तो महा प्रलय, परन्तु उसमें विषय का लय प्रकृति के बदले ईश्वर में, किया गया है। महाभारत की प्रलय प्रक्रिया की अपेक्षा बृहद् पुराण की प्रलय प्रक्रिया किन्हीं अंशों में भ्रष्ट है। वह पार्श्वक्य इस भाँति है:—महाभारत में प्रथम सूर्य वपता है जब कि बृहद् पुराण के प्रलय में सर्व प्रथम सौ वर्ष अनाद्युष्टि = दुष्काल पड़ता है। इस काल में अल्प शक्ति वाले पार्थिव प्राणियों का नारा हो जाता है। इसके बाद विष्णु रुद्र रूप धारण कर, सूर्य की सात किरणों में प्रवेश कर, समुद्र बालाघ आदि का समस्त जल पी जाता है। उक्त कथन के समर्थन में ऋग्वेद की एक ऋचा भी है, वह इस प्रकार है —

यस्मिन्मृचे सुपन्नाशे द्यौः सविस्त यम ।

अथा नोपि पिरपतिः पिता पुराणोऽनुपेनति ॥

(ऋग् १० । १३२ । १)

अर्थ—पृथ्वीस्य संसार में पितृयम = सर्वजीवों का पितृ स्थानीय सूर्य अपनी किरणों द्वारा जीवों की उत्पत्ति और रक्षा करता है। वही सूर्य धयोहीन जीवों के सत्व को खींच कर स्ववश करता है, अर्थात् मार डालता है।

प्रस्तुत प्रसंग में भी सूर्य जल का शोषण कर जीवों को मारता है। अस्तु तदनन्तर वही विष्णु भगवान् सप्त सूर्य के रूप में आकाश में ऊँचे नीचे और तिरछे इस प्रकार चारों ओर भ्रमण करके पाताल सहित भूलोक को खूब वपाता है। फल स्वरूप कूप, नदी, पर्वत निर्मर आदि सब के सब जल स्रोत स्नेहहीन हो जाते हैं। पृथ्वीता वगैरह भस्म हो जाते हैं। यह पृथ्वी ऊपर से घोरान होकर कछुवे की पीठ के समान विच्छिन्न समतल बन जाती है। तदनन्तर रुद्र कालाग्नि का रूप धारण करके पाताल लोक को भी जला देता है और एक प्रकार से सम्पूर्ण पृथ्वी तल को ही दग्ध कर डालता है। तत्पश्चात् वह अग्नि ज्वाला चर्चलोक में जाकर भुवःलोक और स्वर्ग लोक को भी जलाती है। जिसमें गन्धर्वयक्ष राक्षस पिशाच आदि भी नष्ट हो जाते हैं। बाद में रुद्र रूपी विष्णु, मुख के निश्वास से पाँचों रंग के वायुल आकाश में बनाता है। उनमें से भूमलधार वर्षा के दर-सने से अग्नि शान्त हो जाती है। निरन्तर सौ वर्ष तक वर्षा के दरसते रहने से समग्र पृथ्वी एकाकार अलावचमय हो जाती है। और वह जल ठेठ सप्तपि तक ऊपर चढ़ जाता है और भूलोक भुवःलोक स्वर्गलोक सब एकाकार बन जाते हैं। इसके बाद वायुल को छिन्न मिन्न करने के लिए (धिक्खरने के लिए) मुख के निश्वास से प्रचंड वायु धनाता है। सौ वर्ष तक वायु के तूफान से मेघ घटा सर्वथा धिक्खर जाती है—समूल नष्ट हो जाती है। यह

सब कुछ कर चुकने पर सृष्टि कर्ता विष्णु भगवान्, वायु को भा पीकर एकाण्ठ जल प्रवाह में शेष शय्या पर सो जाते हैं। इस प्रकार योग निद्रा में सात हुए एक हजार चतुर्ग परिमित ब्रह्मा की समग्र रात्रि समाप्त हो जाती है। इस समय अर्थात् रात्रि काल में भगवावशिष्ट जन लोक और ब्रह्मलोक में रहने वाले सनकादि मुमुक्षु भगवान् की स्तुति करते रहते हैं। यह नैमित्तिक प्रलय कहा जाता है। विष्णु पुराण में भी ऐसा ही मिलता जुलता वर्णन है। कूर्म पुराण में थोड़े स हेर-फेर के साथ उल्लेख हुआ है। वहाँ प्रलय के तीन के बदले चार भेद पतलाए हैं। तीन तो यही क्यों के त्यों हैं, चौथा भेद नित्य प्रलय का पढ़ाया है। नित्यप्रति जो मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े, सकोड़े आदि जीव मृत्यु समय आने पर मरते हैं, वह नित्य प्रलय कहलाता है।

प्राकृतिक प्रलय

पूर्वोक्त रूप में अनाद्युष्टि और कालाग्नि के रपर्क से अब पाताल आदि लोक स्नेहहीन—रूखे सूखे हो जाते हैं, तब महत्तत्वादि से लेकर पृथ्वी पर्यन्त बिकार कहलाने वाले द्रव्यों का ध्वंस करने के लिए प्राकृतिक प्रलय उपस्थित होता है। उस समय सूर्य प्रथम अनाद्युष्ट्यादि कारण से प्राणी शरीर अन्न में लीन होते हैं। अन्न योजमात्र शेष रह कर अवशिष्ट भूमि में लीन हो जाता है। तदनन्तर भूमि गन्ध गुण में, गन्ध जल में, जल रस में, रस अग्नि में, अग्नि रूप में, रूप वायु में, वायु स्पर्श में, स्पर्श आकाश में, आकाश शब्द में, शब्द तन्मात्रा में, तन्मात्रा इन्द्रियों में, इन्द्रियों मन में, मन अहंकार में, अहंकार महत्तत्त्व (बुद्धि) में, और महत्तत्त्व अपने मूलद्रव्य प्रकृति में लीन हो जाता है। यह सांख्य का प्राकृतिक प्रलय है।

वेदान्त इन सब से एक कदम और आगे बढ़ता है। वह कहता है कि—प्रकृति और पुरुष जो शेष रहते हैं, उनका भी एकमेवाद्वितीय परब्रह्म में लय हो जाता है। इस प्रकार एक मात्र ब्रह्म ही शेष रहता है, यह वेदान्त का प्राकृत प्रलय होता है। उक्त महाप्रलय का वर्णन भागवत तृतीय स्कन्ध के चतुर्थ अध्याय में किया है। इस के अतिरिक्त विष्णु पुराण, ब्रह्मपुराण और कूर्म पुराण में भी ऐसा ही प्रसंग आया है। भागवत विष्णु पुराण, और ब्रह्म पुराण में अन्तिम लय विष्णु में किया गया है, जब कि कूर्म पुराण में रुद्र में किया है।

काल परिमाण

मनुष्यों का एक मास अर्थात् तीस अहोरात्र, पितृदेवों का एक अहोरात्र होता है। मनुष्यों का एक वर्ष, वह देवताओं का एक अहोरात्र। देवताओं के बारह हजार वर्ष बीतने पर एक चतुर्युग अर्थात् सत्य द्वापर, त्रेता और कलियुग होता है। एक हजार चतुर्युग में ब्रह्मा का एक दिवस, और इतने ही काल में ब्रह्मा की एक रात्रि होती है। अस्तु, ब्रह्मा का एक दिवस सृष्टिकाल और ब्रह्मा की एक रात्रि नैमित्तिक प्रलय काल के बराबर है।

इस प्रकार सृष्टि के बाद प्रलय और प्रलय के बाद सृष्टि की परंपरा चलती रहने के कारण सृष्टिवादी सज्जन इस लोक को अशाश्वत मानते हैं। (७-८)

मूल—सर्हि परियासि, लोय नूया कड़े ति य।

तत्त ते ण वियाणति, ण विणासी कयाइवि ॥

(सूय-१।१।३।४)

सं० छा०—स्वको पर्याये, लोकं मयुः कृतमिति च ।

सत्य ते म विभ्रावन्ति, न विनाशी कदाचिदपि ॥

अर्थ—अपनी अपनी युक्तियों (फलनाभों) के बल पर “लोक(जगत) बनाया हुआ है” ऐसा जा कहते हैं वे “लोक कदाचित् मी विनाशी नहीं है” इस तत्त्व को नहीं जानते ।

विवेचन—वैदिक धर्म में सृष्टिवाद क सम्बन्ध में मुख्य रूप से सात बाड़ी माने जात हैं । ये सात बाड़ी लोक को देवउत्प, ब्रह्मउत्प ईश्वरकृत, प्रधानादिकृत, स्वयम्भू कृत, अप्यकृत और धूमाकृत मानते हैं । इनका पूर्वपञ्च के रूप में काफ़ी विस्तृत विवेचन किया जा चुका है । लोक कार्य रूप है, बना हुआ है, सृष्टिरूप है—इस बात में सातों एक मत हैं । अर्थात् इस सामान्य सिद्धान्त में व परस्पर कुछ भी मतभेद नहीं रखते । परन्तु इस जगत् का स्रष्टा (बनाने वाला) कौन है ? इस प्रश्न के उत्तर में सब के सब बटुव विभिन्न मत रखते हैं । आपस में एक दूसरे की मान्यता पर गहरी छोटानकरी हुई है, यही इनकी असहवा है । यदि इनका कथन ज्ञान पूर्णक होता तो इतना मतभेद नहीं होता । सत्य सिद्धान्त में कभी मतभेद नहीं होता है । उल्लिखित सातों बाड़ी वेद को प्रमाण रूप मानते हुए भी, एक तर्क को नहीं पा सके हैं । इस लिये सूत्रकार न बहुत ठीक हो कहा है कि—“तर्त्त वेन विद्याणति=वत्त्य त न रिजा नन्ति” अर्थात्—य बादी खरी बात (सत्य सिद्धान्त) को नहीं जानते हैं । अपनी अपनी कल्पना से ‘लोक अमृक का किया हुआ है’ इस प्रकार कहते हैं । कोई भी सिद्धान्त केवल पापी क

कहने मात्र से निर्णीत नहीं हो सकता, किन्तु “वाचिप्रतिवादिभ्या निर्णीतोयं सिद्धान्तः” अर्थात्—वाची और प्रतिवाची के कथन से निर्णीत हो वही सिद्धान्त माना जाता है। यहाँ वादियों का पक्ष तो ऊपर बता चुके, अब प्रतिवाची का पक्ष क्या है, यह दिखाया जाता है, जिससे कि सत्य सिद्धान्त को समझने में सरलता हो। स्मरण रहे कि—सभी वाची वेद को प्रमाण रूप से मानते हैं, और वही का अवलम्बन लेते हैं। उस वेद का स्मृतियों तथा पुराणों में कौनसा पक्ष स्थिर होता है, इसकी समालोचना की जाती है।

सभी वादियों के सामने सर्व प्रथम तो यह प्रश्न उपस्थित होता है कि सृष्टि के प्रारम्भ से पूर्व क्या तत्त्व था जिसमें से यह संसार उत्पन्न हुआ है ? इसका उत्तर वेद ब्राह्मण और उपनिषद् में कितने प्रकारों से दिया गया है सो दिखाया जाता है—

(१) असद्वा इवमप्र आसीत् (सै० उप० २।७)

अर्थ—सृष्टि के पूर्व यह जगत् असद्वरूप था।

(२) सदेव सौम्येदमप्र आसीत् (छान्दो० १।२)

अर्थ—उदात्तक ऋषि अपने पुत्र श्वेत केतु से कहते हैं कि हे सौम्य ! यह जगत् पहले सद्वरूप ही था।

ये दोनों उत्तर परस्पर विरोधी हैं। एक कहता है कि जगत् पहले असद्वरूप था, तब दूसरा कहता है कि सद्वरूप था, यह स्पष्ट विरोध पाया जाता है। जो सद् होता है वह असद् नहीं हो सकता, और जो असद् है वह सद् नहीं हो सकता। ब्रह्म सूत्र में कहा है कि—“नैकस्मिन्नसम्भवात्” सद् और असद्

परस्पर विरोधी धर्म एक वस्तु में नहीं रह सकते, क्योंकि ऐसा होना असंभव है, यद्यपि जैन दर्शन, जो अनेकान्तवादी है, अपेक्षा भेद से परस्पर विरोधी धर्मों का एकधर्मी में समन्वय कर सकता है तथापि उक्त मत तो एकान्तवादियों का है इसलिये ऊपर बताये हुए दोनों उत्तर एक दूसरे के विरोधी ज्ञात होते हैं।
अस्तु, आगे और देखिये—

(१) आकाशः परावक्ष्यम् (धान्दो० १।६)

अर्थ—सृष्टि के पूर्व आकाश नाम का तत्त्व था, क्योंकि वह परावक्ष्य अर्थात् परात्पर अर्थात् सब से पर है।

(४) नैवेह किञ्चनान् आसीत्, मृत्युनैवेदमावृतमासीत्
(इहवा० १।२।१)

अर्थ—सृष्टि के पूर्व कुछ भी नहीं था, यह जगत् मृत्यु से व्याप्त था, अर्थात् नष्ट हो चुका था।

(५) तमोवा इवमग्र आसीत् । (सैन्धु० ५।२)

अर्थ—सब से पहले यह जगत् अन्धकार में था।

यही भाव मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के पाँचवें श्लोक में भी वर्णित है, देखिये—

(१) आसीद्विदं तमोभूतमग्रजातमप्यव्ययम् ।

अप्रतर्क्यमविज्ञेयं, प्रमुष्णमित्यसर्पतः ॥

(मनु० १।२)

अर्थ—यह जगत् सृष्टि के पूर्व अन्धकार में था, अप्रज्ञावत्=प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर नहीं था, अज्ञात=अनुमान गम्य नहीं था, अप्रतर्क्य=तर्कणा के योग्य नहीं था, अविज्ञेय=शब्द प्रमाण द्वारा अज्ञेय था, और सभी ओर से घोर निद्रा में लीन और शून्याकार था।

जिस आगम प्रमाण के आधार पर पूर्व के आठ वादियों के भिन्न भिन्न प्रकार के मतभेद उपस्थित हुये, उसी आगम के आधार पर सृष्टि के पूर्व की अवस्था के सम्वन्ध में पुनः पांच या छह मतभेद उपस्थित हुये।

संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद् विभाग में तो प्रलयवस्था का वर्णन सक्षेप में बताया गया है, किन्तु पुराणों में तो प्रलय काल के विस्तार से अध्याय के अध्याय भरे पड़े हैं, जिनमें से महाभारत और ब्रह्मपुराण का किञ्चित् भाग हमने ऊपर बताया है। उनमें नैमित्तिक प्रलय की अवस्था भिन्न और प्राकृतिक प्रलय की अवस्था भिन्न चित्रित की गई है। कोई जल प्रलय बताता है, तो कोई अग्नि प्रलय बताता है। अलाकार प्रलय में भी कोई विष्णु को शेष शय्या में शयन करवाते हैं, कोई रुद्र को, कोई स्वयम्भू का, तो कोई प्रजापति को उसमें विराजमान करते हैं। इस प्रकार भिन्न २ मत पाये जाते हैं। आर्य समाजी तो इन पुराणों को प्रमाण रूप ही नहीं मानते, केवल कपोल कल्पित गर्पे बताते हैं। किन्तु शाक्त और सनातनी वन्धु इन पुराणों को प्रमाण रूप स्वीकार करते हैं। थोड़ी देर के लिये यदि इनकी मान्यता का स्वागत कर लिया जाय तो वेद विभाग के साथ इन मान्यताओं का समन्वय होना चाहिये। क्योंकि मूल प्रमाण तो वेद हैं। स्मृति और पुराणों की जो बातें वेद मूलक हों वही प्रामाणिक गिनी जा सकती हैं। वेद में जो प्रलय की अवस्था ऊपर बताई गई है उसमें न तो जल है न अग्नि, न शेष नाग, और न उसकी शय्या बना कर विष्णु भगवान को ही सुलाया गया है। इससे पाया जाता है कि ये पुराणों की

घातों भी प्रमाण रहित हैं। यदि प्रमाण युक्त होतीं तो इनसे अधिक प्रामाणिक और प्राचीन माने जाने वाले वेदों में अपि लोग इन घातों का उल्लेख नहीं करते क्या? वेदों में, “कुल भी नहीं था, अन्धकार था, या असब्द था” इस प्रकार क्यों कहा गया? कदाचित् विष्णु या रुद्र का निद्रावस्था में होना कहा जाय तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि मात्र निद्रावस्था से ही उनका अभाव तो नहीं कहा जा सकता। असली बात तो यह है कि पुराणों की रचना पक्षपात पूर्ण है। शिव पुराण ने शिव का माहात्म्य बता कर विष्णु की निन्दा की, तो विष्णु पुराण क रचयिता ने विष्णु का माहात्म्य गाकर शिव की निन्दा की। ब्रह्मा पुराण में ब्रह्मा की सामर्थ्य बताई गई, तो देवी भागवत में देवी की ही सामर्थ्य बताई गई है। यदि वेद में प्रलय काल की अवस्था में किसी व्यक्ति विरोध के होने का सुझाव होता तो पुराणों में इस प्रकार के मतभेद उत्पन्न न होते कारण कि भागवतादि पुराणकार वेद को सर्वोपरि प्रमाण रूप से स्वीकार करते हैं।

सृष्टि की आरम्भस्थिति के मतभेद

जिस प्रकार प्रलयवस्था के विषय में मत भेद बताये गये उसी प्रकार सृष्टि की आरम्भस्थिति के विषय में भी वेद विभाग में मतभेद दिखाई देते हैं, ये इस प्रकार हैं—

देवानां युगे मध्ये ऽसतः सद्भाषत ।

तदाया अन्धमयस्त तदुत्थानपदस्परि ष

(अग्न० १०।७२।१)

• अर्थ—देवताओं की सृष्टि के पूर्व अर्थात् सृष्टि के आरम्भ में असद् में से सद् उत्पन्न हुआ, उसके बाद विशाण उत्पन्न हुई, और सत्पञ्चात् उत्तानपद = वृक्ष उत्पन्न हुए।

भूर्भुवः उत्तानपदो मुख आशा अजायन्त
अदितिर्दक्षो अजायत दक्षाददितिः परि ॥

(ऋग् १०।७२।४)

अर्थ—पृथ्वी ने वृक्ष उत्पन्न किये, पृथ्वी में से विशाण पैदा हुई, अदिति में से दक्ष और दक्ष से पुनः अदिति उत्पन्न हुई।

अदितिर्दक्षमनिष्ठ दक्ष ! या बुद्धिस्तव
तां देवा अन्वजायन्त भद्रा अभूत नन्धवः ॥

(ऋग् १०।७२।५)

अर्थ—हे दक्ष ! तेरी पुत्री अदिति ने भद्र = स्तुत्य और मृत्यु के घन्धन से रहित देवों को जन्म दिया, [अदिति के अपत्य = पुत्र, इसलिये आदित्य जाने देव कहलाते हैं।]

यद्देवा अद सखिले सुसंरम्भा अतिष्ठत
अमा धो नृत्यतामिष सीमो रेखुरपायत ॥

(ऋग् १०।७२।६)

अर्थ—हे देवों ! जब तुम उत्पन्न हुए तब पानी में नृत्य करते हुए तुम्हारा एक सीम रेणु (अंश) अवतरित में गया, [तात्पर्य यह कि यही रेणु सूर्य बन गया]

अहो पुयासो अदितेर्येमातास्तन्वस्यरि
देवा उपम्रैस्तप्तभिः परामातां यद्मास्थत् ॥

(ऋग् १०।७२।८)

• इन ऋचाओं का अर्थ प्रायः सायणभाष्य के अनुसार लिखा गया है।

घातों भी प्रमाण रहित हैं। यदि प्रमाण युक्त होती तो इनसे अधिक प्रामाणिक और प्राचीन माने जाने वाले वेदों में अपि लोग इन घातों का उल्लेख नहीं करते क्या? वेदों में, “कुक्ष भी नहीं था, अन्धकार था, या असद् था” इस प्रकार क्यों कहा गया? कदाचित् विष्णु या रुद्र का निद्रावस्था में होना कहा जाय तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि मात्र निद्रावस्था से ही उनका अभाव तो नहीं कहा जा सकता। असली बात तो यह है कि पुराणों की रचना पश्चात् पूर्ण है। शिव पुराण ने शिव का माहात्म्य बता कर विष्णु की निन्दा की, सो विष्णु पुराण के रचयिता ने विष्णु का माहात्म्य गाकर शिव की निन्दा की। ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा की सामर्थ्य बताई गई, तो वैष्णो भागवत में देवी की ही सामर्थ्य बताई गई है। यदि वेद में प्रलय काल की अवस्था में किसी व्यक्ति पिरोप के होने का झुत्सासा होता तो पुराणों में इस प्रकार के मतभेद उत्पन्न न होते कारण कि भागवतादि पुराणकार यह को सर्वोपरि प्रमाण रूप से स्वीकार करते हैं।

सृष्टि की आरम्भस्थिति के मतभेद

जिस प्रकार प्रलयावस्था के विषय में मत भेद पताय गय उसी प्रकार सृष्टि की आरम्भस्थिति के विषय में भी वेद विभाग में मतभेद दिखाई देते हैं, ये इस प्रकार हैं—

देवानां युगे प्रथमे ऽसतः सद्भावतः ।

तदाया अन्धकारान्तं स्रुत्तानपदस्यरिष ।

(ऋग् १०।७२।२)

• अर्थ—देवताओं की सृष्टि के पूर्व अर्थात् सृष्टि के आरम्भ में असद में से सद् उत्पन्न हुआ, उसके बाद विशाख उत्पन्न हुई, और उत्पन्नात् सत्तानपद् = पुनः उत्पन्न हुए।

सूर्यश्च उच्यते यदेव आशा अजायन्त
अदितेर्दत्तो अजायत वचाद्विति परि ॥

(ऋग् १०।७२।४)

अर्थ—पृथ्वी ने पुनः उत्पन्न किये, पृथ्वी में से विशाख पैदा हुई, अदिति में से वचा और वचा से पुनः अदिति उत्पन्न हुई।

अदितिश्च अविष्ट वचः । या बुधिता तव
ता देवा अम्बजायन्त भद्रा असूत यन्मवः ॥

(ऋग् १०।७२।५)

अर्थ—हे वच ! तेरी पुत्री अदिति ने भद्र = सुख और मृत्यु के यन्त्र से रहित देवों को जन्म दिया, [अदिति के अपत्य = पुत्र, इसलिये आविष्ट याने देव कहलाते हैं।]

यदेवा अकासखिद्ये सुसंख्या अविष्ट
अत्रा वो नृत्यतामिव तीव्रो रेदुरपायत ॥

(ऋग् १०।७२।६)

अर्थ—हे देवो ! जब तुम उत्पन्न हुए तब पानी में नृत्य करते हुए तुम्हारा एक तीव्र रेणु (अश) अंतरिक्ष में गया, [सात्पर्य यह कि वही रेणु सूर्य बन गया]

अष्टौ पुत्रासो अदितेर्येमातास्तन्वस्पति
देवोऽपमैस्त्वभिः परामार्तायदमास्पत ॥

(ऋग् १०।७२।८)

• इन देवताओं का अर्थ प्रायः सामान्यभाष्य के अनुसार बिना गया है।

अर्थ—अदिति के शरीर से जो आठ पुत्र उत्पन्न हुये, उनमें से सात पुत्रों के साथ अदिति स्वर्ग में देवताओं के पास गई, आठवाँ पुत्र जो मार्तण्ड=[मृतादयसाज्जात इति मार्तण्ड] (सूर्य) था उसे स्वर्ग में छोड़ गई।

अदिति के आठ पुत्रों के नाम

मित्रक्ष^१ वरुणक्ष^२ धाता^३ चार्यमा च ।

अंशक्ष^४ मगक्ष^५ इन्द्रक्ष^६ विवस्वांश्चेत्येते^७ ॥

(ते० भा० १।१३।१०)

अर्थ—प्रसिद्ध है, विवस्वान् अर्थात् सूर्य।

[१] इसमें तीसरी श्रुति के पूर्वार्द्ध में यह कहा गया है कि असत् से सत् उत्पन्न हुआ, यह विचारणीय है, असत्=अभाव, शून्य, उसमें से सत् किस प्रकार उत्पन्न हो सकता है? हजारों शून्य एकत्रित करने पर भी एक अङ्क बनना असंभव है। हजारों शून्य की ओर भी शून्य ही होती है। गीता में कहा है कि—“नासतो विद्यत भावो नाभावो विद्यते सत्” अर्थात् असत् में से सत्=भाव नहीं उत्पन्न होता और सत् से असत्=अभाव भी उत्पन्न नहीं हो सकता। असत् का अव्याकृत मध्य रूप जो लाक्षणिक अर्थ दिया जाता है उसका विचार आगे करेंगे।

[२] तीसरी और चौथी श्रुति परस्पर विरोधी हैं। यह विरोध इस प्रकार है—तीसरी श्रुति में तो कहा है कि सत् में स प्रथम दिशाएँ उत्पन्न हुई और बाद में दृष्ट उत्पन्न हुए और चौथी श्रुति में कहा कि भूमि ने पहले दृष्ट उत्पन्न किया, बाद में दिशाएँ उत्पन्न कीं।

[३] चौथी श्रुति के उत्तरार्द्ध में बताया है कि अदिति ने दक्ष को उत्पन्न किया, और दक्ष ने अदिति को उत्पन्न किया,

यह भी परस्पर विरुद्ध है, पॉंचवीं ऋचा में वृषा को सम्बोधन करके कहा है कि हे वृषा ! तेरी पुत्री अदिति ने देवों को उत्पन्न किया है, क्या यह विरोध का समर्थन नहीं है ? अदिति के आठ पुत्र गिनाये हैं। उनमें वृषा का नाम नहीं आता। इस हिसाब से वृषा अदिति के पिता सिद्ध होते हैं। वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड के १४ वें सर्ग में भी वृषा प्रजापति की साठ पुत्रियों में से अदिति को भी एक पुत्री बताया है, तब अदिति ने वृषा को पैदा किया इसका क्या अर्थ ? स्वयं सायण ने भी अपने भाष्य में यह शका उठाई है, और उसका समाधान यास्क के वचनों से किया है, किन्तु वह भी सतोष कारक नहीं है।

[४] छठी ऋचा में देवताओं का पानी में नृत्य करते बताया है, किन्तु पानी तो अभी तक उत्पन्न ही नहीं हुआ। पृथ्वी, वृषा और दिशाओं की उत्पत्ति बताई गई है, पानी की उत्पत्ति तो नहीं बताई गई ऐसी हालत में जल के अभाव में देवों ने पानी पर नृत्य किस प्रकार किया ?

[५] सातवीं ऋचा में अदिति के आठ पुत्रों में एक सूर्य भी है, जो तैत्तिरिय आरण्यक से सिद्ध होता है। और सात पुत्रों को लेकर अदिति स्वर्ग में जाती है और सूर्य को आकाश में ही छोड़ जाती है, इस प्रकार कहा गया है और छठी ऋचा में कहा है कि देवता नृत्य करते थे उनमें से एक तीव्र रेणु आकाश में चढ़ा उसी का सूर्य बन गया। क्या इन दो बातों में परस्पर विरोध नहीं है ? इसके सिवाय मातएव शब्द की व्युत्पत्ति के अनुसार मृत अण्ड में से सूर्य का उत्पन्न होना बताया गया है। इतनी विरोधी बातों में सत्य बात किसे स्वीकार करें ?

यह भी परस्पर विरुद्ध है, पाँचवीं ऋचा में दक्ष को सम्बोधन करके कहा है कि हे दक्ष ! तेरी पुत्री अदिति ने देवों को उत्पन्न किया है, क्या यह विरोध का समर्थन नहीं है ? अदिति के आठ पुत्र गिनाये हैं। उनमें दक्ष का नाम नहीं आता। इस हिसाब से दक्ष अदिति के पिता सिद्ध होते हैं। वाल्मीकि रामायण के अरण्यकाण्ड के १४ वें सर्ग में भी दक्ष प्रजापति की साठ पुत्रियों में से अदिति को भी एक पुत्री बताया है, तब अदिति ने दक्ष को पैदा किया इसका क्या अर्थ ? शत्रु सायण ने भी अपने भाष्य में यह शका उठाई है, और उसका समाधान यास्क के वचनों से किया है, किन्तु यह भी सतोष कारक नहीं है।

[४] छठी ऋचा में देवताओं का पानी में नृत्य करते बताया है, किन्तु पानी तो अभी तक उत्पन्न ही नहीं हुआ। पृथ्वी, दक्ष और दिशाओं की उत्पत्ति बताई गई है, पानी की उत्पत्ति तो नहीं बताई गई ऐसी हालत में जल के अभाव में देवों ने पानी पर नृत्य किस प्रकार किया ?

[५] सातवीं ऋचा में अदिति के आठ पुत्रों में एक सूर्य भी है, जो तैत्तिरिय आरण्यक से सिद्ध होता है। और सात पुत्रों को लेकर अदिति स्वर्ग में जाती है और सूर्य को आकाश में ही छोड़ जाती है, इस प्रकार कहा गया है और छठी ऋचा में कहा है कि देवता नृत्य करते थे उनमें से एक तीव्र रेणु आकाश में उड़ा उसी का सूर्य बन गया। क्या इन दो बातों में परस्पर विरोध नहीं है ? इसके सिवाय मातृण्ड शब्द की व्युत्पत्ति के अनुसार मृत अण्ड में से सूर्य का उत्पन्न होना बताया गया है। इतनी विरोधी बातों में सत्य बात किसे स्वीकार करें ?

पाठको ! जरा धीरे आगे बढ़ें । अग्नेय के १२० वें सूक्त में सूर्य नारायण को सास परमात्मा का पुत्र होना बताया है, और शत्रु के संहारक के रूप में परिचय दिया है देखिये:—

यद्विदास मुवनेषु ज्येष्ठं यतो जय उग्रत्वेनमृन्मः ।

सद्यो ज्ज्वाभो निरिषाति शत्रून्नु यं विरत्रे मवन्त्युमाः ॥

(अग्न० १० । १२० । १)

अर्थ—मुवन = तीनों लोक में ज्येष्ठ = प्रशस्त, या सबसे प्रथम जगत् का आवि कारण वह था, [तद् शब्द से मध्य का ग्रहण किया है, किन्तु यह एक देशीय अर्थ है । सामान्य रूप से परमात्मा अर्थ हो सकता है ।] वह परमात्मा कि जिससे सप्र = प्रदीप्त वेज वाक्सा त्वेनमृन्मः = सूर्य उत्पन्न हुआ और उस सूर्य ने उत्पन्न होते ही शत्रुओं का संहार किया । उस सूर्य को वस्त्र कर सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं ।

इम सूक्त में सूर्य की उत्पत्ति परमात्मा से बताई गई है । और ७२ व सूक्त में अविधि के आठव पुत्ररूप में तथा देवता के तीव्र रेणु कण के रूप में सूर्य का परिचय दिया गया है । क्या ऐसे भिन्न दृष्टिकोणों में पारस्परिक विरोध नहीं है ? भाष्यकार सायण ने कहा है कि “सूर्य उत्पन्न होते ही मन्त्रादि राक्षसों को मारता है ।” इस कथन से भी शंका उत्पन्न होती है कि, परमात्मा के द्वारा सूर्य की उत्पत्ति होने के पक्षों ही राक्षस कहें स आ गये ? परमात्मा और सूर्य के बीच में राक्षसों की उत्पत्ति नहीं बताई गई है । कदाचित् राक्षसों की उत्पत्ति मान ली जाय तो सूर्य के साथ उनकी शत्रुता कैसे ? यदि पूर्व की शत्रुता कहें तो, यह प्रश्न उपस्थित होता है कि परमात्मा के पुत्ररूप से उत्पन्न हुए सूर्य में ऐसी घातक वृत्ति = क्रूरता कहा से आई ? यदि

अन्धकार को सूर्य का शत्रु मानकर उसी का नाश करने के लिए परमात्मा ने सूर्य को पैदा किया ऐसा कहा जाय तो “शत्रून्” इस बहुवचन की अनुपपत्ति होती है। इसके सिवाय सायणाचार्य ने तो मन्वेदादि राक्षसों के नाम लेकर उनका बहु शत्रु के रूप में निर्देश किया है। तीसरी असंगति यह है कि—सूर्य को देख कर सभी “उमाः” प्राणी प्रसन्न होते हैं तथा क्या सूर्य के उत्पन्न होने के पूर्व सभी प्राणी उत्पन्न हो चुके थे ? यहाँ परमात्मा और सूर्य के बीच में प्राणियों की सृष्टि नहीं बताई गई है फिर ये प्राणी कहा से आगये ? इस श्रद्धा से तो उल्टा यह सिद्ध होता है कि राक्षस और प्राणी आदि लोक में पहले से ही उपस्थित थे। केवल सूर्य की अनुपस्थिति से उन्हें कष्ट होता था, राक्षस लोग प्राणियों को डराते थे। किन्तु परमात्मा ने सूर्य को पैदा किया, जिससे राक्षसों और अन्धकार का नाश हुआ होगा और सभी प्राणी प्रसन्न हो गये अथवा इतिहासकारों के कथनानुसार जहाँ जहाँ लगे समय तक सूर्य दर्शन नहीं होता ऐसा तोरु जैसा प्रदेश में रहने वाले मनुष्य आदि प्राणी जय एशिया में आये तब प्रति दिन सूर्य के दर्शन होने से अन्धकार का नाश होते देखकर वे लोग प्रसन्न हुये, उनकी दृष्टि में सूर्य का नूतन आधिभाव हुआ था। ऐसा सूर्य का परमात्मा के सिवाय दूसरा कौन पैदा कर सकता है ऐसी कल्पना होने पर इन श्रद्धाओं का उच्चारण तब मुह से हुआ हो तो इसमें कौनसी असंगति है ? वास्तव में तो विपुलत प्रदेश से २३॥ अंश दक्षिण में और २३॥ अंश उत्तर में सूर्य का उदय अस्त होता ही रहता है, किन्तु अन्य प्रदेश से सूर्य वाले प्रदेश में आने वाले

प्राणियों को आश्चर्य अथवा प्रसन्नता हो तो इसमें कोई विरोध बात नहीं है। अस्तु,

अथ इमं पुरुषं सूक्तं का ओं किं प्रायः सभी वेदों में उपलब्ध होता है, निरीक्षण करें—

सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद् ।

स भूमिं विरपतो ब्रूता स्वसिष्ठश्चाक्षुःक्षमः ॥

(ऋग्० १० । १० । १)

अर्थ—सर्व प्राणी समष्टि रूप ब्रह्मांड है वह जिसका, ऐसा यिराद् नाम का पुरुष है। उसका हजार = अनन्त मस्तक हैं, अनन्त आँखें हैं, अनन्त पाँव हैं। वह पुरुष भूमि = ब्रह्मांड को चारों तरफ स व्याप्त कर केवल उस अंगुल बाहर निकलता हुआ रहता है, अर्थात् ब्रह्मांड व्यापी है।

पुरुष एवेवं सर्वं यदमृतं यत्तु मय्यम् ।

उतामृतत्वस्थेऽज्ञानो यप्त्वेनातिरोहति ॥

(ऋग्० । १० । १० । २)

अर्थ—वर्तमान काल में जो जगत् दिखाई देता है भूतकाल में जो था, और भविष्य में जो होगा, वह सब पुरुष रूप ही है, वह पुरुष अमृतत्व = देवता का स्वामी है, वह प्राणियों के भोग्य कर्म का भोग करवाने के लिए ही जगद्वस्था में प्रकट होता है।

एतावानस्य महिमा—तो अर्थात् पुरुषा ।

पादोऽस्य चिरया मृताणि त्रिपादस्यामृतं विधिः ॥

(ऋग्० । १० । १० । ३)

अर्थ—यह जगत् तो इसकी महिमा है। पुरुष तो इस महिमा से कहीं अधिक है। यह अखिल ब्रह्मांड तो उसका

चतुर्थांश है। तीन हिस्से तो स्वप्रकाश स्वरूप में ही अमृतस्वरूप से रहते हैं।

त्रिपादूर्ध्वं ऋतुर्गुणः पादोऽस्येहामवत्पुनः ।

ततो विध्वक् व्याक्रामत् सायनावशने अभि ॥

(अग्ल १०।१०।४)

अर्थ—जो तीन भाग ससारस्पर्श से रहित हैं वे सदैव शुद्धपुरुषरूप से निर्लेप ही रहते हैं। शेष एक पाद माया से क्षिप्त होकर जगत् रूप बनता है। माया के योग से वह एक पाद, नरतिर्वच आदि विविध रूप से अर्थात् साशन = भोजन व्यवहार सहित चेतन और अनशन = भोजन व्यवहार रहित जड़ से व्याप्त हो जाता है।

तस्माद्विराड्वापत विरातोऽधिपूरुषः ।

स आतोऽप्यरिष्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः ॥

(अग्ल १०।१०।५)

अर्थ—उस आदि पुरुष से विराट् = ब्रह्माष्ट वेद उत्पन्न हुआ, वह आदि पुरुष उस वेद में प्रवेश कर ब्रह्माष्टाभिमानि देवता रूप जीव बना, उसका नाम है विराट् पुरुष या अधि पुरुष, इसके बाद विराट् पुरुष देवता, तिर्यच, मनुष्यादि प्राणी रूप बना, अर्थात् विराट् से भिन्न हुआ, फिर उसने भूमि का सर्जन किया, और पुर अर्थात् शरीरों का सात धातुओं से पूरित किया अर्थात् जीवों के शरीरों की सृष्टि की।

पशुरुपेण इविषा देवा यज्ञमतन्वत ।

वसन्तोऽस्यासीताग्न्य गोप्स इप्सः शरदधिः ॥

(अग्ल १०।१०।६)

अर्थ—उत्तर सृष्टि की सिद्धि के लिये धाद्य ब्रह्म न होने से देवों ने यज्ञ प्रारंभ किया। उस यज्ञ में देवताओं ने विराट् पुरुष को हविष बनाया। यह यज्ञ मानसिक था इसलिए पुरुष भाग में होमने के बजाय सङ्कल्प मात्र से ही पशु मान कर यज्ञस्वभ में बांधा गया और हविरूप से मन में कल्पना कर लिया गया। इस यज्ञ में वसंत ऋतु घृत था, ग्रीष्म ऋतु इधन और शरद ऋतु हविरूप में मानी गई थी।

तं यज्ञं वर्हिषि प्रोचन् पुरुषं जातमग्रतः ।

तेन देवा अघञ्मस साध्या ऋषयश्च वे ॥

(ऋग् १० । १० । ७)

अर्थ—सब से प्रथम उत्पन्न हुए विराट् पुरुष को ही यज्ञ पुरुष कहा जाता है। उस यज्ञ पुरुष को वर्हिष् अर्थात् मानस यज्ञ में देवताओं ने होम दिया। सृष्टि साधने योग्य प्रजापति आदि देवों ने तथा तदनुकूल ऋषियों ने उस पशुकर के माने हुए यज्ञ पुरुष से मानस यज्ञ की रचना की।

तस्माज्ज्ञात्सर्वहुतं संमूर्तं प्रपदत्त्यम् ।

पशून्तर्वाग्रे वायभ्यावारययान् प्राम्यास्त्य ये ॥

(ऋग् १० । १० । ८)

अर्थ—सधात्मक पुरुष जिस यज्ञ में होमा जाता है, उस यज्ञ का नाम "सर्वहुत" है, उस सर्वहुत = पुरुषमेव यज्ञ में से देवों ने षधि मुक्त घृत आदि भोग्य पदार्थ, धायव्य, आरण्यक, (जंगली) और ग्राम्य पशु यनाये।

तस्माद्यज्ञात्सर्वहुतं ऋचः सामानि यजिरे ।

हन्वांसि यजिरे तस्माद्यहुस्तस्मादवायत ।

(ऋग् १० । १० । ९)

अर्थ—उस सर्वशुद्ध यज्ञ में से ऋग्वेद, यजुर्वेद और साम-वेद तथा छन्द गायन उत्पन्न हुये ।

सस्मादश्वो अस्माभ्यस्त वे के सोमयावतः ।

गावो ह सजिरे सस्मात्तस्मात्प्राता अन्वावयः ॥

(ऋग् १० । १० । १०)

अर्थ—उस यज्ञ में से घोड़े, ऊपर नीचे दौँट वाले सश्वर गव्हे आदि, गावें, बकरियों, भेड़ें आदि उत्पन्न हुई ।

यत्पुरुष स्यदधु कतिषा स्यकल्पयन् ।

मुखं किमस्य कौ बाहू का उरू पादा उप्येते ॥

(ऋग् १० । १० । ११)

अर्थ—प्रजापति के प्राण रूप देवताओं ने किस विराट् पुरुष को बनाया, उसकी कल्पना कितने प्रकार से की गई ? उस पुरुष का मुख क्या था ? दोनों भुजाएँ क्या थीं ? दो अधार और दो पाँव क्या थे ?

प्राक्षसोस्य मुखमासीदृषाह रावन्मन्त्रं कृतं ।

उरू तदस्य यद्वैश्याः पदम्भ्यां शूद्रोऽजायत ॥

(ऋग् १० । १० । १२)

अर्थ—प्राक्षस उस पुरुष के मुख में से पैदा हुए, क्षत्रिय भुजा में से, वैश्य उरू में से, और शूद्र पाँव में से उत्पन्न हुये ।

अग्रमा मनसो जातरथचोऽस्यो सूर्यो अजायत ।

मुखादिश्वरचामिरथ प्राणाश्चाधुरजायत ॥

(ऋग् १० । १० । १३)

अर्थ—उस पुरुष के मन में से चन्द्र आस में से सूर्य, मुख में से इन्द्र और अग्नि तथा प्राण में से वायु उत्पन्न हुए ।

नाम्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोद्यौः समवतत ।

पद्मपां भूमिर्विशः ओषाधया लोकोऽवकल्पयन् ॥

(ऋग्० १० । १० । १७)

अर्थ—उस पुरुष की नाभि में अन्तरिक्ष की, मस्तक में स्वर्ग की, पोंख में भूमि-लोक की तथा कान में दिशाओं की कल्पना की गई ।

सप्तास्यासन् परिधयस्त्रिःसप्त समिधः कृताः ।

देवा यद्यज्ञं तन्वासा अबध्नन् पुरुषस्य पशुम् ॥

(ऋग्० १० । १० । १४)

अर्थ—उस यज्ञ की गायत्री आदि सात छन्द रूपी सात परिधिया थीं चारह मास, पांच ऋतुएं, तीन लोक और सूर्य ये इक्षीस समिध—इधन थे । प्रजापति के प्राण और इन्द्रिय रूप देवताओं ने मानस यज्ञ करते हुए विराट् पुरुष को पशुत्व की भावनाओं से हविरूप मान कर यज्ञ स्तंभ में बांधा ।

यज्ञेन यज्ञमयकन्त देवास्तानि धर्मांश्चि प्रथमान्वासन् ।

तेह नाकमहिमानं सचन्त यज्ञं पूर्वं साध्याः सन्ति देवाः ॥

(ऋग्० १० । १० । १९)

अर्थ—देवताओं ने मानस यज्ञ से पुरुष यज्ञ या प्रजापति यज्ञ किया, उस यज्ञ में अगनिमांस रूप मुख्य धर्म था । उस यज्ञ के उपासक विराट् प्राप्ति रूप स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, अर्हों साध्य देवता = सृष्टि साधने के योग्य देवता रहते हैं, यह यज्ञ का दूसरा फल है ।

पुरुष सूक्त की समालोचना

पहली चार श्रुचाएं पुरुष और जगत् का स्वरूप बताती हुई परस्पर व्याप्य व्यापकता दिखाती हैं । प्रथम श्रुचा में पुरुष

के हजार मस्तक और हजार आँखें तथा पाँच दिशाये हैं, यह घटना बराबर घटित नहीं होती है क्योंकि एक मस्तक के साथ दो आँखें और दो पाँच होने ही चाहिये। यदि एक मस्तक के साथ एक ही आँख और एक ही पाँच हो तो वह मनुष्य काना और लगड़ा कहा जाता है। इस असंगति का परिहार करने के लिये भाष्यकार ने अच्छा सुझावा कर दिया है कि सहस्र शब्द उपसत्तण मात्र है। सायण ने सहस्र का अर्थ “अनन्त” किया है, रामानुज ने “असंख्य” अर्थ किया है, और मंगलाचार्य तथा महीधर ने “बहुत्व” अर्थ किया है। अर्थात्—मस्तक, आँख और पाँच वास्ते जीव जगत् में असंख्य=अगणित = अनन्त हैं। वे सभी अवयव आदि पुरुष के गिने जाते हैं, इसलिये वह पुरुष अनन्त मस्तक, अनन्त आँख और अनन्त हाथ पाँच वाला है। इस पुरुष का नाम, विराट् पुरुष कहा जाता है, क्योंकि विराट् ब्रह्माव उसका शरीर है, और उस शरीर का अभिमानी, उस शरीर में प्रवेश करने वाला विराट् पुरुष है। ब्रह्माव और विराट् पुरुष परस्पर व्याप्य व्यापक हैं। दूसरा आदि पुरुष या मुख्य पुरुष जगद् व्यापक तो है पर जगत् से बाहर भी रहता है। प्रथम ऋचा बताती है कि वह जगत् से दस अंगुल बाहर रहता है, अर्थात् विराट् पुरुष या ब्रह्माव से आदि पुरुष—परमात्मा दस अंगुल चारों तरफ बाहर रहता है और तीसरी ऋचा में कहा है कि आदि पुरुष का एक पाद ब्रह्माव व्यापी है, और शेष तीन पाद ब्रह्माव से बाहर अक्षित रहते हैं। यह अभिप्राय सायण और महीधर का है। इस हिसाब से पहली और तीसरी ऋचा में परस्पर विरोध दिखाई देता है। मंगलाचार्य और रामानुज उक्त विरोध को इस प्रकार दूर करते हैं कि—“दिधि” शब्द का अर्थ उपलोक, अथवा जनलोक, और सत्यलोक

समझना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि तीन चरणों को सर्वलोक में प्रकाश करते हैं और एक चरण अधोलोक में प्रकाश करता है। इसीलिये भूलोक स स्वर्गलोक में अधिक सुख और अधिक प्रकाश है। इस हिसाब से पहली और तीसरी श्रृंखला का पारस्परिक विरोध तो दूर हो जाता है, किन्तु माध्यमकारों का मतभेद तो बना ही रहता है, क्योंकि सायण और महीधर के मत से आदि पुरुष ब्रह्मांड से तीन गुणा बड़ा है। तब मंगलाचार्य और रामानुज के मत से ब्रह्मांड व्यापी—ब्रह्मांड परिमित आदि पुरुष है, अर्थात् आदि पुरुष और विराट् पुरुष लगभग बराबर हैं। यह एक मतभेद हुआ।

(२) प्रथम श्रृंखला में भूमि शब्द आता है। उसका प्रसिद्ध अर्थ तो पृथ्वी होता है किन्तु माध्यमकारों ने इस अर्थ का छोड़ कर नये ही अर्थ किये हैं। सायण ने भूमि शब्द का अर्थ ब्रह्मांड का गोला किया है। महीधर ने भूमि शब्द को भूतापलक्षक मान कर उसका अर्थ पृथ्वी, जल, आदि पाच भूत किया है। मंगलाचार्य ने भूराज्योपलक्षित भूमि स्वयं यह त्रैलोक्य अर्थ किया है। रामानुज ने सराब्द का भूमि के साथ जोड़ कर समस्त भूमि शब्द का अर्थ किया है। प्रकृति सहित अर्थात् भूमि याने प्रकृति, उस सहित जीव, काल और रश्मायरूप समुदाय, इतना अर्थ समस्त भूमि शब्द का किया है। इस प्रकार भिन्न भिन्न अर्थ करते हुए भी ब्रह्मांड व्यापित्व रूप तात्पर्य में चारों एक मत हो जाते हैं। किन्तु पांचवीं श्रृंखला में जो भूमि शब्द आता है उसके अर्थ में सभी क्यों मत भेद रखते हैं? महीधर और सायण तो भूमि अर्थात् पृथ्वी अर्थ करते हैं। मंगलाचार्य असल, वितल आदि सात भुवन या पाताल लोक पचास करोड़ याजन विस्तार

आत्मा अर्थ करते हैं। तब रामानुजाचार्य भूम्यन्त समुदाय ऐसा अर्थ करते हैं, इनका समन्वय कहाँ होगा? एक ही सूक्त में एक ही शब्द का एक स्थान पर एक अर्थ और दूसरे स्थान पर दूसरा अर्थ करना यह कल्पना नहीं वा क्या है?

(३) इसी प्रकार चौथी श्रुति में आये हुए साशान और अनशन शब्द के सम्बन्ध में भी मत भिन्नता है। सायण ता साशान अर्थात् भोजन व्यवहार सहित चेतन जगत् और अनशन अर्थात् भोजन व्यवहार रहित जब जगत् अर्थ करते हैं। तात्पर्य यह है कि परमात्मा का चतुर्थांश जब चेतन व्याप्त होता है, और तीन हिस्से चेतन ही चेतन रहते हैं। यह सायण का अर्थ हुआ। महीधर का भी यही अभिप्राय है। मंगलाचार्य ने साशान शब्द का अर्थ अधोलोक और अनशन शब्द का अर्थ उर्व्व लोक किया है, क्योंकि अशन अर्थात् फल फल कर्तृत्व भोक्तृत्वादि व्यवहार उससे युक्त वह साशान और ऐसे व्यवहार से रहित वह अनशन। अधोलोक में ऐसा व्यवहार है इसलिए वह साशान और उर्व्वलोक में ऐसा व्यवहार नहीं है अतः वह अनशन है। रामानुजाचार्य ने अशाना का अर्थ वासना किया है। साशाना अर्थात् वासना सहित अधो लोक और अनशाना अर्थात् वामना रहित उर्व्वलोक। इस हिसाब से सायण और महीधर का एक मत और मंगलाचार्य तथा रामानुजाचार्य का दूसरा मत होता है। इस अर्थ भेद से आदि पुरुष की महत्ता में भी बड़ा अन्तर हो जाता है। वह इस प्रकार है कि सायण और महीधर के मतानुसार आदि पुरुष के तीन हिस्से संसार स्पर्श से रहित और एक हिस्सा—चतुर्थ भाग संसारस्पर्श—अगदिकार सहित है। और मंगलाचार्य और

रामानुजाचार्य के मतानुसार परमात्मा के तीन हिस्से उर्ध्व लोक में और एक हिस्सा अधोलोक में प्रकाशमान होता है, इस प्रकार चारों हिस्से ब्रह्माण्ड में ही आजाते हैं। एक मात्र इतना ही कि—उर्ध्व छाक में तीन हिस्से होने से अधिक प्रकाश होता है, तब अधोलोक में एक हिस्सा होने से थोड़ा प्रकाश रहता है।

पाचवीं ऋचा में सृष्टि का क्रम संक्षेप से बताया गया है सब से प्रथम विराट् की उत्पत्ति होती है। विराट् के दो अर्थ होते हैं—जगत् और ईश्वर स्थानीय विराट् पुरुष। जिसकी यहाँ प्रथम उत्पत्ति बताई है, वह विराट् पुरुष नहीं किन्तु ब्रह्माण्ड जगत् है। ब्रह्माण्ड तैयार हो जाने के बाद उसमें प्रवेश करने वाला और ब्रह्माण्ड को अपना वेद बनाकर उस देह का अभिमान रखने वाला विराट् पुरुष (हजार भस्त्रक आदि अवयवों वाला ईश्वर) उत्पन्न होता है। तत्पश्चात् वह विराट् पुरुष देव, त्रिपदा, मनुष्य आदि जीवरूप धारण करता है। वह जीवों को अपने से अलग करता है। वायु में भूमि पृथ्वी बनाता है। उसमें वायु ऊपर बताये हुए जीवों के शरीर बनाता है। वस इस एक श्लोक में विराट् की सृष्टि का क्रम पूरा होजाता है। इसी बात को यदि स्पष्टता से कहें तो इस प्रकार कह सकते हैं—

- १ वह पुरुष—आदि पुरुष,
- २ विराट् ब्रह्माण्ड—जगत्,
- ३ विराट् पुरुष,
- ४ वधादि जीव,
- ५ पृथ्वी,
- ६ जीवों के शरीर ।

यह क्रम सायण और महीधर के मतानुसार है। मंगलाचार्य विराट् पुरुष को विराट् जगत् से उत्पन्न होना बताते हैं, आदि पुरुष से नहीं। और देवादि जीवों की भिन्न सृष्टि भी नहीं बताते हैं। इसके सिवाय छठे नम्बर में जीवों के शरीर की जगह जरायुजादि चतुर्विध भूत योनि उत्पन्न होना कहते हैं। देवादि जीवों की उत्पत्ति के पहले उष्वलोक में पुरुष प्रकाश करता है—ऐसा कहते हैं।

मंगल भाष्य का स्पष्ट सृष्टि क्रम इस प्रकार है—

- १ वह पुरुष—आदि पुरुष,
- २ विराट् ब्रह्माक्ष शरीर,
- ३ वैराज पुरुष,
- ४ वैराज पुरुष का उष्वलोक प्रकाशन,
- ५ भूमि-पृथ्वी,
- ६ जरायुजादि भूत योनि।

रामानुज के भाष्यानुसार सृष्टि क्रम—

- १ वह पुरुष—अन्तर्यामि आदि पुरुष,
- २ कार्य कारण रूप प्रकृत्यधिष्ठाता विराट् पुरुष,
- ३ महत्तत्वादि कार्याधिष्ठाता अधि पुरुष,
- ४ महत्तत्त्व अहंकारादि रूप कार्य परिणत स्वतन्त्र अतिरिक्त,
- ५ भूम्यन्त समुदाय = पंच भूत समुदाय सर्जन,
- ६ वेह आदि।

उक्त प्रकार से चारों भाष्यकारों के भिन्न-भिन्न अभिप्राय हैं। स्वामी दयानन्दजी का अभिप्राय तो इनसे भी अलग है। इन्होंने तो बहुत से स्थानों पर अर्थ में परिवर्तन किया है जिसकी समा-

जोचना करनेसे विस्तार बढ़ जायगा जिससे यहाँ उसका उल्लेख नहीं किया है, आगे अक्सर भिन्ना तो इसको विवर्शन कराया जायगा।

इसमें आदि पुरुष वाचक सत् शब्द रक्षता हुआ है। वह पूर्व परामर्शक है। पूर्व में तो पुरुष शब्द आया है। पुरुष शब्द स्वास करके साक्ष्य और योग वर्शन को अभिमत-इष्ट वाचक है, उसे ब्रह्मवाद में क्यों अपना लिया गया? भाष्यकार प्रायः ब्रह्मवादी है, इसीलिये उन्होंने उसे वेदान्त शास्त्र प्रसिद्ध परमात्मा बना दिया है। कुछ भी हो, इस चर्चा में उतरने की अधिक आवश्यकता नहीं है। परन्तु ब्रह्मवादियों को इतना तो बताना चाहिये कि निर्गुण, निर्बिकारी, परब्रह्म रूप, आदि पुरुष में से ब्रह्मांड-जड़ जगत् किस प्रकार उत्पन्न हुआ? निरवयव में से सावयव किस प्रकार बना? निराकार में से साकार किस प्रकार पैदा हुआ? निर्गुण में से सगुण किस प्रकार बना? अब कि भूमि और भूत योनि पीछे से बने हैं, तब ब्रह्मांड किस वस्तु का बना हुआ था? क्या ब्रह्मांड का ढाँचा था नक़्शा पहिले बनाया गया था और उसकी रचना भूमि बनाने के बाद की गई है? क्या चर्यस्तोत्र में परमात्मा का तीन गुणा प्रकाश और भूमि स्तोक में चतुर्गुणा प्रकाश, इस न्यूनाधिकता का क्या कारण है? परमात्मा के तीन हिस्से निर्लिप्त रहते हैं और एक हिस्से में सृष्टि प्रलय रूप जगद्विकार होता है इसका क्या कारण? निरवयव एक वस्तु के हिस्से जैसे हुए? आदि पुरुष में स विराट् पुरुष छोटा और विराट् पुरुषस जीव छोटे हुए, तो इस प्रकार बड़े में से छोटा होने में महिमा बढी या घटी? जीव में से शिव होना

यह तो महिमा घटने का लक्षण है, किन्तु शिव में से जीव का होना यह वो प्रत्यक्ष महिमा घटने का लक्षण है, इस प्रकार परमात्मा की महिमा घटाना क्या उचित है ? महिमा घटाने वाली लीला आसना वाले पुरुषों को हो सकती है धामना रहित परमात्मा को लीला कैसी ? आनन्दघनजी ने ठीक हो कहा है कि—

‘दोपरहित ने लीला नहि घटेरे, लीला दोप विलास’

एक तरफ तो यह कहना कि—“पुरुष एवेदम्” यह जगत् पुरुष रूप ही है और दूसरी तरफ यह कहना कि “सजातोऽत्यरिच्यत” विराट् पुरुष देव त्रियम्ब मनुष्यादि जीव रूप से अलग हुआ, क्या इन दोनों बातों में परस्पर विरोध नहीं है। पहले जीव बनाये, फिर भूमि बनाई, और उसके बाद जीवों के शरार बनाये, ता बताइये कि—जब तक शरीर न बने थे तब तक जावों का कहाँ रक्खा गया ? शरीर बनने के पूर्व ही परमात्मा के लिये “सहस्र शीपा” इत्यादि विशेषण लगाना कहाँ तक घटित हो सकते हैं ? ऐसे अनेक प्रश्न, अनेक मत भेद पांच ऋचाओं की समालोचना में उपस्थित होते हैं, इसलिये यह प्रक्रिया शास विचारने के योग्य है। अब जरा पीछे की ऋचाओं पर विचार करें।

छट्टी से दसवीं तक की पाँच ऋचाएँ देव सृष्टि का प्रतिपादन करती हैं। विराट् का अधिकार देवताओं को मिश्रता है। विराट् रिटायर हो जाते हैं और देवता उनका काय भार उठा लेते हैं। सायण और महीधर कहते हैं कि चत्वर सृष्टि के लिये द्रव्यान्तर की अरुरत होने से देवताओं को यज्ञ आरम्भ करना पड़ता है, यज्ञ में हवि भी जाती है, और हवि के लिये किसी उत्तम वस्तु की आवश्यकता रहती है। दूसरी उत्तम वस्तु के नहीं मिलने से

पुरुष का हवि रूप में उपयोग करने का देवता संकल्प करते हैं। भाष्यकार के कथनानुसार यह यज्ञ मानस-यज्ञ है अर्थात् मनकी कल्पना से यज्ञारंभ होता है। इस पुरुषमेव यज्ञ में देवता बलि देने के लिये विराट् पुरुष को यज्ञस्वप्न में बांधते हैं। अर्थात् बाँधने का संकल्प करते हैं। फिर वसन्त ऋतु को घृत रूप से, प्रोष्म ऋतु का इधन रूप से और शरद ऋतु की हावे रूप से कल्पना करते हैं। गायत्री आदि सात छन्दों को परिधि-वेदिका, और चारह मास पाँच ऋतुएँ, तीन जात, और सूर्य इन इक्कीस वस्तुओं का समिध रूप से मान लेते हैं। साध्य देवता और ऋषि मिल कर यह यज्ञ करते हैं। इस सर्वहुत यज्ञ में स देवता, जगत् और ब्रह्म के पशु तथा ऋग्, यजु और साम यह तीन वेद और यज्ञ के पशु घोड़े, गायें, बकरी, भेड़ आदि उत्पन्न करते हैं। सृष्टि का तीसरा दुकड़ा यह देव सृष्टि हुआ।

यहाँ अनेक प्रश्न उपस्थित होते हैं, जैसे कि-विराट् पुरुष को रिटायर क्यों होना पड़ा ? थक जान से, या शक्ति हीन हो जाने से ? किसी कार्य को बीच में छाड़ देने की अपेक्षा उसे आरम्भ ही न करना क्या अधिक उचित नहीं है ?

अथारभो मनुष्याणां, प्रथमं बुद्धिबोधनम्।

आरम्भस्यान्तर्गमनं, द्वितीयं बुद्धिबोधनम्॥

ठीक है, पिता का कार्य पुत्र करे इसमें कोई नई बात नहीं है। विराट् पुरुष ने उत्तर सृष्टि का कार्य देवताओं को सौंपा तो साथ ही उसनी शक्ति भी क्यों नहीं दी ? यज्ञ करके उन्हें वाद में क्यों शक्ति उपार्जन करनी पड़ी ? और मजे की बात तो यह है कि देवताओं का बलि देने योग्य कोई वस्तु ही नहीं मिली जिससे उन्हें अपने पूज्य पिता परमात्मा को ही बलि ब्रह्मना पड़ा ?

स्वम्भ और रस्सी नहीं होने से बाह्य बन्धन से वे उन्हें नहीं बाध सके, किन्तु बाधने का सकल्प तो किया ? मन से भी यदि किसी को गाली दी जाय, शाप दिया जाय या द्वेष किया जाय तो क्या सामने वाले को बुरा नहीं लगेगा ? क्या सकल्पी हिंसा से पाप नहीं लगता ? इसके सिवाय इस कल्पनामय यज्ञ में से घृत, पशु, घोड़ा, गाय, बकरी, भेड़ आदि का उत्पन्न होना बताया गया है तो क्या यह उत्पत्ति भी काल्पनिक ही हुई या सच्ची हुई जो घृत वृक्ष से सके और सवारी के काम में आसके ? काल्पनिक यज्ञ में से काल्पनिक वस्तु की उत्पत्ति होना बड़ी बात नहीं है किन्तु सच्ची वस्तुओं के उत्पन्न होने की बात तो आश्चर्यकारी ही कही जायगी । यदि उनकी सकल्प शक्ति ऐसी थी कि वे जो चाहें सो उत्पन्न कर सकते थे तो ऐसी हालत में उन्हें सकल्प मात्र से ही उत्तर सृष्टि उत्पन्न करनी थी अथवा यज्ञ के लिए नूतन द्रव्य निर्माण कर लेने थे, जिससे पिता को ही होम देने वाले कलक युक्त नरमेघ की आवश्यकता तो नहीं पड़ती ? ऐसे वयनों से ही नरमेघ, अजामेघ, अश्वमेघ आदि हिंसा प्रधान यज्ञों को उत्तेजन मिलने से पापमय प्रवृत्ति की परम्परा चालू हुई है, यह कहना क्या असंगत है ?

बारहवीं ऋचा में प्रजापति के अधिकार देवों को सौंपे जाते हैं अर्थात् प्रजापति के मुख में से मुख रूप ब्राह्मण, भुजा में से भुजा रूप क्षत्रिय, सरु में से सरु रूप वैश्य, और पाँव में से पाँव रूप शूद्र उत्पन्न होना बताया है । किन्तु यह नहीं बताया कि इस प्रकार अधिकारों को बदलने का क्या कारण है । यह भी नहीं बताया कि प्रत्येक वर्ण के स्त्री और पुरुष दोनों उत्पन्न हुये या एक ही, और वह एक ही स्त्री थी या पुरुष ? यदि दोनों

हुये हों तो एक स्थान से उत्पन्न होने के कारण क्या वे भाई बहन नहीं माने जायेंगे ? वास्तव में इस प्रकार की उत्पत्ति प्रकृति से विरुद्ध ही है । प्रजापति को सृष्टि नियम के विरुद्ध इस प्रकार करने का क्या कारण था ? शूद्रों ने प्रजापति का कौनसा अपराध किया कि जिससे वे नीच बनाये गये ? और ब्राह्मणों ने क्या उपकार किया, जिससे वे उच्च बनाये गये ? जीव जब उत्पन्न हुए तब तो परमात्मा के अंश रूप से होने से सभी समान ही उत्पन्न हुये होंगे । अंशों के गुण ही अंश में आते हैं, फिर उच्चता और नीचता बीच में कहाँ से आ सकती हुई ? जीव और शरीर तो विराट् के बनाये हुए हैं, उनमें भेद भाव उत्पन्न करने का प्रजापति को क्या अधिकार था ? क्या इस प्रकार करने से विराट् पुरुष का अपमान नहीं होता है ? मनुष्य के जीव और शरीर एक बार विराट् से बन चुके फिर वन्हीं का प्रजापति के मुह और पैर से उत्पन्न करने का क्या कारण था ? यहाँ तो सृष्टि के आरम्भ काल की बात चल रही है, यहाँ पुनर्जन्म का प्रसंग कहाँ से आगया ? बल्लुठ परमात्मा ने समान दृष्टि और न्याय दृष्टि पूर्वक जिस मनुष्य वर्ग को एक रूप बनाया है उसी को प्रजापति उच्च नीच बना कर किसी वर्ग का अपमान करे यह विराट् पुरुष की समान दृष्टि के सामने प्रजापति का मतलब नहीं तो क्या है ?

वेरह्मी और चौवह्मी ऋचा में प्रजापति के मन में स चन्द्रमा, आस में से सूर्य, मुह में से इन्द्र और अग्नि, प्राण में से आकाश, मस्तक में से बुद्धि—स्वर्ग, पाँव में से भूमि और कान में से विशाख उत्पन्न होना बताया है ।

सूर्य की उत्पत्ति के दो तीन प्रकार तो पहले बता चुके हैं । अदिति का आठवा पुत्र सूर्य, देवताओं का तीसरे ऐरावत सूर्य और मृत अण्ड में से उत्पन्न होने वाला सूर्य, यह तीन प्रकार

और चौथा प्रजापति की आँख में से उत्पन्न होने वाला सूर्य । क्या ये चारों सूर्य एक ही हैं या भिन्न-भिन्न ? क्या सूर्य पहले छोटा था, और क्रम से बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हुआ ? या प्रारम्भ से ही ऐसा बड़ा था ? बढ़ता हुआ तो दिखाई नहीं देता है यदि पहले से ही इतना बड़ा था, तो वह आस्य में से किस प्रकार उत्पन्न हुआ ? क्या प्रजापति की आस्य सूर्य से भी बड़ी थी आँखें तो बाइ और बाहिनी ऐसी तो होती हैं । इनमें से कौनसी आस्य में से सूर्य उत्पन्न हुआ ? यदि एक आस्य में से सूर्य की उत्पत्ति बताते हो तो दूसरी आँख में से चन्द्र की उत्पत्ति क्यों नहीं बताते ? चन्द्र का उत्पत्ति स्थान मन है, ऐसा बताने की क्या आवश्यकता है ? अदिति के आठ पुत्रों में इन्द्र भी एक है, फिर उसी इन्द्र का प्रजापति के मुख में से उत्पन्न होना क्या परस्पर विरोधी नहीं है । नाभि में से अन्तरिक्ष की उत्पत्ति बताई तो क्या अन्तरिक्ष से नाभि बड़ी थी ? मस्तक में से स्वर्गलोक बनने का कहा तो क्या स्वर्गलोकसे भी मस्तक बड़ा था ? पाँच में से भूमि उत्पन्न हुई तो पाँच कितने बड़े होंगे ? कान में से विशाख उत्पन्न हुई तो कान कितने बड़े होंगे ? कान तो दो हात हैं, और यहाँ “ओतयत्” यह एक वचन है, तब बताइये कि किस एक कान से विशाख उत्पन्न हुई । “अजात” के बदले “अकल्पयन्” क्रिया पद है । उत्पत्ति के बजाय यह सब कल्पना तो नहीं है ? ब्रह्मवादी के मत से जगत् मात्र फल्पित है—वस्तुतः कुछ भी नहीं है । तब “अजायत अनायत” ऐसा कहने का क्या प्रयोजन है ?

पन्द्रहवीं श्रुति में २१ समिध बताई गई हैं, जिन में श्रुत पाँच ही गिनाई हैं किन्तु बारह मास की छः श्रुत होती हैं । फिर यहाँ पाँच ही क्यों बताई गई ।

सोलहवीं श्रृंखला में यह के दो फल बताये हैं एक सृष्टि रचना रूप मुख्य फल और दूसरा स्वर्ग में प्रजापति पद को प्राप्ति । इससे फलित होता है कि—सृष्टि रचना का फल मुक्ति नहीं है, “जैसी करणी, वैसी भरणी और वैसी ही पार बरणी” संसार रचना का फल संसार प्रवृत्ति ही हो सकता है, संसार से निवृत्ति रूप मुक्ति नहीं हो सकता ।

उपसंहार

ऊपर बताए गये सात बातों में से दो बादी इस सृष्टि क्रम में आ जाते हैं । वे (१) देवउत्त और (२) मनुउत्त हैं । विराट् और प्रजापति ये दो नये सृष्टिकर्ता ‘पुरुष सूक्त’ में मिलते हैं । मनुस्मृति के सृष्टि क्रम में स्वयम्भू, अह और ब्रह्मा यह तीन सृष्टिकर्ता सात बातों में से हैं । विराट्, मनु और प्रजापति यह तीन नये हैं । विराट् और प्रजापति ‘पुरुष सूक्त’ साधारण हैं, एक मनु नया है । सातों में से पाँच मनुस्मृति और पुरुष सूक्त में आ जाते हैं । ईश्वर और प्रकृति ये दोनों इनसे बाहर रहते हैं । विराट्, मनु और प्रजापति, इन तीनों को सातों में मिलाने से इस सृष्टिकर्ता उपस्थित होते हैं ।

मनुस्मृति और पुरुष सूक्त का सृष्टि क्रम बराबर नहीं मिलता है । देखिये—

मनुस्मृति-सृष्टिक्रम

१ स्वयम्भू

२ अह

३ ब्रह्मा

४ विराट्

पुरुष सूक्त-सृष्टिक्रम

१ आदि पुरुष—ब्रह्मा

२ विराट्—ब्रह्माह

३ विराट्—पुरुष

४ देव—यज्ञ द्वारा

५ सात मनु

५ प्रजापति

६ मरीचि आदि दस प्रजापति

पुरुष सूक्त का विराट्, आदि पुरुष और ब्रह्मा का योग होने से उत्पन्न होता है जब कि मनुस्मृति का विराट् ब्रह्मा के शरीर के नर और नारी रूप दोनों विभागों के योग हान से मथुनी सृष्टि से उत्पन्न होता है। ये दोनों विराट् एक हैं या भिन्न भिन्न हैं ? इसने बड़े भेद का क्या कारण है ? क्या मनुस्मृति की सृष्टि वेदमूलक नहीं है ? यदि वेद मूलक है तो पुरुष सूक्त के साथ समन्वय क्यों नहीं होता ? पुरुष सूक्त के सृष्टि क्रम में तीनों वेदों का यज्ञ द्वारा देवों से उत्पन्न होना बताया है। किन्तु मनुस्मृति के सृष्टि क्रम में अग्नि, वायु और सूर्य में से ब्रह्मा ने तीनों वेदों का दूध की तरह बोहन किया है ऐसा लिखा है इसका क्या कारण है ?

श्रुति-श्रुति में भेद

ऋग्वेद और मनुस्मृति में यदि भेद है तो उसमें कालान्तर का भी दोष हो सकता है, पर श्रुति, श्रुति में ही भेद हो उसका क्या किया जाय ? पुरुष सूक्त में सृष्टि रचना में अनेक हिस्सेदार बनाकर अनेक वादियों का अपने में अन्तर्भाव करने की कारिश की गई है, किन्तु १२१ वें नंबर के हिरण्यगर्भ सूक्त में सा प्रजापति के सिवाय अन्य सृष्टि कर्त्ताओं की अपेक्षा की गई है देखिये—

हिरण्यगर्भः समवर्त्ततामे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् ।

स दाधार पृथिवीं द्यामुत्तमां कस्मै देवाय इविषा बिभेम ।

(ऋग्० १०।१११।१)

अर्थ—अग्ने = सृष्टि के पहले हिरण्यगर्भ = स्वर्ण के अंठ में से उत्पन्न होने वाला प्रजापति विद्यमान था। वह हिरण्यगर्भ की अध्यक्षता में सृष्टि उत्पन्न करने वाले परमात्मा से उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होते ही सारे जगत् का स्वामी बन गया। उसने स्वर्गलोक बुलोक-अन्तरिक्ष और भूमि को धारण किया। उस प्रजापति की हम हवि द्वारा सेवा करते हैं।

येन शौक्ष्मा पृथिवी च दृष्ट्वा येन स्व सन्मिर्त येन नाकः ।

यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै ॥

(ऋग् १०।१२१।५)

अर्थ—जिस प्रजापति ने अन्तरिक्ष, पृथ्वी, और स्वर्ग को स्थिर किया, तथा नाक = सूर्य को आकाश में रोक रक्खा और जो आकाश में पानी का निर्माण करता है, उस प्रजापति देव की हम हवि द्वारा सेवा करते हैं।

मानो हिंसीजमिता यः पृथिव्या, यो वा विषं सत्यधर्मा अजान
यज्वापन्नम्ना गृह्णीर्जान कस्मै ॥

(ऋग् १०।१२१।६)

अर्थ—जो प्रजापति पृथ्वी को उत्पन्न करने वाला है, जिस सत्यधर्म वाले प्रजापति ने स्वर्ग को उत्पन्न किया, जिसने आकाशजनक बहुत पानी को पैदा किया, उस प्रजापति देव की हम हवि द्वारा सेवा करते हैं।

प्रजापते य त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातावि परिता बभूव ।

(ऋग् १०।१२१।१०)

अर्थ—हे प्रजापति ! तूने सियाय अन्य कोई भी देव विश्व व्यापी महाभूतादि सर्जन करने के लिए समय नहीं है।

इन चार ऋचाओं में या इस ऋचा वाले सूक्त में अकस्मै प्रजापति को ही सृष्टि कर्ता बताया गया है। इसकी ऋचा में तो भार पूर्वक कहा गया है कि—तेरे सिषाय अन्य कोई सर्व भूतों को सर्जन में समर्थ नहीं है। इससे हम पूछते हैं कि—क्या इस सूक्त से पुरुष सूक्त और मनुस्मृति की बातों का खंडन नहीं हो जाता है? इस से प्रजापति के सिषाय बाकी क सभी उन्मेद्वारों को अपनी अपनी सृष्टि का दावा नहीं उठा लेना पड़ता है? पहली ऋचा के अवतरण में सायण ने हिरण्यगर्भ को प्रजापति के पुत्र रूप से दिखाया है। क्या इस बात में परस्पर विरोध नहीं है?

ऋचादि सृष्टि

ऋतं च सत्यं चाभीक्षात्पसोऽभ्यजायत ।

ततो राभ्यजायत ततः समुद्रोऽर्ज्यवः ॥

(ऋग्० १०।११०।१)

अर्थ—ऋत = मानसिक सत्य, और सत्य = वाचिक सत्य तपे हुए तप से उत्पन्न हुए, उसके बाद रात्रि = अन्धकार उत्पन्न हुआ, उसके बाद पानी वाले समुद्र उत्पन्न हुये।

समुद्रावर्थावा दधि सम्यत्सरौ अजायत ।

अहोरात्राणि विदधद्विरवस्य मिपसो वरी ॥

(ऋग्० १०।११०।२)

अर्थ—समुद्र के बाद सम्यत्सर उत्पन्न हुआ (सम्यत्सर सर्वकाल का उपलक्षक है, अर्थात् सर्वकाल उत्पन्न हुआ) यह सूर्य अहोरात्रि को (उपलक्ष्य च सर्व भूतों को) उत्पन्न करता हुआ सर्व जगत् का स्वामी बना।

सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत् ।

विष च पृथिवीं चान्तरिक्षमधो स्वः ॥

(ऋग्० १० । ११० । १)

अर्थ—काश के अज रूप सूर्य और चन्द्र, सुक्ष्मरूप स्वर्ग, पृथ्वी और अन्तरिक्ष को धाता न पूर्व की तरह बनाया ।

यहाँ प्रजापति की जगह धाता को सृष्टि कहा गया है । कदापि प्रजापति और धाता को एक रूप मान लिया जाय तो भी सृष्टि क्रम तो नया ही है । मनुस्मृति और पुरुष सूक्त के प्रजापति की अपेक्षा इस धाता रूप प्रजापति की सृष्टि का क्रम कितना विलक्षण है ? क्योंकि इसमें धाता को तपस्या करनी पड़ती है, तपस्या के योग से ऋत और सत्य उत्पन्न होते हैं । फिर विभिन्न धात यह है कि सत्य से रात्रि—अन्धकार की उत्पत्ति होती है । सत्य से तो प्रकाश की उत्पत्ति होनी चाहिय थी अन्धकार क्यों ? (कहोरात्रि शब्द बाद में आता है, इसकेलिये रात्रि शब्द का अर्थ गीता रहस्य की प्रस्तावना में विलकन अंधकार किया है । अंधकार से पानी वाले समुद्र किस प्रकार उत्पन्न हुए । समुद्र से फल किस प्रकार उत्पन्न हुआ । सायण भाष्य में कहा है कि काश में स अहो रात्रि अर्थात् सूर्यभूत उत्पन्न हुए । तब प्रश्न यह उठता है कि सूर्यभूत उत्पन्न होने से पूष समुद्र में पानी किस प्रकार उत्पन्न हुआ ? पानी भी तो पाँच भूतों में एक भूत है । सूर्य-चन्द्र बाद में उत्पन्न होते हैं और कहोरात्रि इनके पहले । क्या यह भी विरोध नहीं है । सूर्य चन्द्र के बिना रात्रि दिन कैसे हो सकते हैं । अन्तरिक्ष बाद में और सूर्य चन्द्र पहले यह भी क्या परस्पर विरोधी बात नहीं है । बिना अन्तरिक्ष के सूर्य चन्द्र कहाँ रहे होंगे । अब धाता का सृष्टि क्रम भी देखिये ।

धाता का सृष्टि क्रम—

१ अत	६ अहोरात्रि—सर्वभूत
२ सत्य	७ सूर्य चन्द्र
३ रात्रि (अन्धकार)	८ स्वर्ग
४ समुद्र	९ पृथ्वी
५ सम्बत्सर—काल	१० अन्तरिक्ष

} त्रैलोक्य

प्रजापति की सृष्टि का चौथा प्रकार

आपो वा इदमग्रे सखिञ्च मासीत् । तेन प्रजापतिरभस्यत् । कथमिदं स्यादिति । सो परमत्सुष्करपर्यं विष्टत् । सोऽभस्यत् । अस्तिवैतत् । यस्मिन्मिदमधितिच्छीति । स वराहो रूपं हृत्त्रोपम्यमग्नत् । स पृथिवी मभ आच्छत् । तस्या उपहृत्त्रोदमग्नत् । तत्सुष्करपर्यंऽप्ययत् । यद-प्रथयत् । तत्पृथिव्यै पृथिवित्वम् ।

(क० यशु० तै० ब० १ । १ । ३ । ७)

अर्थ —सृष्टिके पूर्व यह जगत् अज्ञमय था । इसलिये प्रजापति ने तप किया और विचार किया कि यह जगत् किस प्रकार बने इतने में उस एक कमल पत्र दिखाई दिया । उसको देखते-देखते पर उन्होंने तर्क किया कि इसके नीचे भी कुछ होना चाहिए । इसलिये प्रजापति ने वराह का रूप धारण कर के पानी में डुबकी लगाई, और भूमि के पास पहुँच कर दाढ़ से कुछ गोली मिट्टी खोद कर ऊपर लाया, उस मिट्टी को कमल पत्र पर फैलाई, जिससे यह बड़ी पृथ्वी बन गई । इस यही पृथ्वी का पृथ्वी पत है । यह देख कर प्रजापति को सतोष होगया कि स्थावर जंगम की आधार भूत पृथ्वी तो बन गई अब अन्य भी सब ठीक हो जायगा ।

पहले कहा गया था कि—सृष्टि के पूर्व “नैवेद किंचनाम

आसीत्” कुछ भी नहीं था। और यहाँ कहा गया है कि पहले पानी था, और उसके नीचे गीली मिट्टी भी थी। इन दोनों बातों में परस्पर विरोध है। प्रजापति बराह का रूप धारण कर के पानी में से मिट्टी लाया, तो क्या बिना बराह बने पानी में से मिट्टी खाने की शक्ति उसमें नहीं थी? बराह का रूप बनाने का क्या कारण था? कमल पत्र पर मिट्टी फैलाई गई तो कमल पत्र कितना बड़ा रहा होगा? क्या कमल के पत्ते जितनी ही पृथ्वी बनी। जब पानी के नीचे मिट्टी थी, तो बिना पृथ्वी के मिट्टी कहाँ से आगई? या पानी के नीचे एक पृथ्वी थी और पानी पर दूसरी पृथ्वी बनाई गई? क्या पानी पर इतनी भारी और बचनदार पृथ्वी बैरती रही? कमल के पत्र पर पृथ्वी, पत्थर और पहाड़ किस तरह रह सकते हैं? क्या यह बात विज्ञान विरुद्ध नहीं है?

प्रजापति की चेतन सृष्टि

प्रजापतिरकामयताम्यन्त्रं जायेतेति । सोमं ब्रह्म । तस्यामम्यव
 व्ययत् । अग्निर्वायुरादित्यः । तेऽमुन् प्रजापतिरिद्रीपीदारमन्त्रमेजायेतति ।
 तस्य धममम्यविविह । आपतो न आत्मन्वदिति तेऽमुहवुः । प्राणानामग्नि ।
 तमुषी वायु । अक्षुष आदित्य । तेषां हुतादवापत्त गीरेव इति । तस्यैव
 पयसि व्यापञ्चन्त । मम हुतादवापि ममेति । ते प्रजापतिं प्रनमायन् ।

(क० पञ्च० तै० मा० १।१।१।१)

अर्थ—गिरि नगर आदि उत्पन्न करने के पश्चात् प्रजापति को चेतन सृष्टि बनाने की इच्छा उत्पन्न हुई। उसने होम किया, जिससे अग्नि, वायु और आदित्य रूप चेतन सृष्टि हुई। इन तीनों के मन में यह विचार हुआ कि प्रजापति,

के हम को उत्पन्न किया है तो हम भी होम कर के दूसरे चेतन प्राणियों को उत्पन्न करें। इन्होंने भी होम किया। अग्नि ने प्राण उत्पन्न करने का संकल्प किया। वायु ने शरीर और सूर्य ने आँख उत्पन्न करने का संकल्प किया। तीनों के संकल्पपूर्वक होम से गाय उत्पन्न हुई। गाय के दूध के लिये तीनों में कलह उत्पन्न हो गया। एक दूसरे को कहने लगा कि मेरे होम से गाय उत्पन्न हुई है, इसलिये दूधका अधिकारी मैं ही हूँ। तीनों प्रजापति के पास जाकर पूछने लगा कि गाय का दूध किसे मिलना चाहिये। सब प्रजापति ने पूछा कि तुम्हारा संकल्प क्या-क्या था? अग्नि ने कहा कि प्राण के लिये मैंने होम किया था, वायु ने कहा कि शरीर के लिये मेरा होम संकल्प था, और सूर्य ने कहा कि आँख के लिये मेरा होम था। प्रजापति ने समाधान करते हुए कहा कि शरीर और आँख की अपेक्षा प्राण प्रधान है, बिना प्राण के शरीर और आँख निष्फल हैं। इसलिये यह गाय प्राण के उद्देश्य से होम करने वाली की है। इस न्याय से अग्नि का गाय पर अधिकार प्रमाणित हुआ। वायु और सूर्य हताश होगये। आज भी दूध घृत, अग्नि में होमे जाते हैं।

सूर्य की उत्पत्ति के तीन चार प्रकार तो पहले बता चुके हैं। यह प्रकार इनसे भिन्न हैं। अदिति के आठ पुत्रों में एक पुत्र सूर्य है। और यहाँ भी प्रजापति के होम से सूर्य उत्पन्न हुआ है। क्या इन दोनों बातों में परस्पर विरोध नहीं है? मात्र होम से ही देवताओं और गाय की उत्पत्ति किस प्रकार हो गई? अग्नि वायु और सूर्य ये तीनों प्रजापति के पुत्र थे। क्या इन तीनों के लिये एक-एक गाय उत्पन्न कर देने की प्रजापति में शक्ति नहीं थी? अथवा इन तीनों में एक-एक गाय उत्पन्न करने

की शक्ति नहीं थी ? अगर तीनों ही एक एक गाय उत्पन्न कर लेते तो ऐसे बड़े देवों को दूध के लिये क्लेश नहीं करना पड़ता । केवल प्राण शरीर और आस्र से ही पूर्ण गाय नहीं हो जाती । कान आवि की भी जरूरत होती है । यदि कान आवि को शरीर के अन्दर अन्तर्गत मान लिया जाय तो क्या आस्र शरीरके अंतर्गत नहीं है ? प्राण अलग भागने की क्या आवश्यकता थी ? क्या गाय में ही प्राण का समावेश नहीं हो जाता । प्रजापति अग्नि, वायु और सूर्य जैसे बड़े बड़े देवों में एक गाय उत्पन्न करने की भी शक्ति नहीं थी ता उन्होंने सम्पूर्ण जगत् को किस प्रकार उत्पन्न किया होगा ?

प्रजापति की अशक्ति का दूसरा उदाहरण

प्रजापतिर्वेदताः सृजमानाः । अग्निमेव देवतायां प्रथममसृजत् । सोऽग्न्य दाक्षम्य मतिरवा प्रजापतिमग्निं पर्यावर्तत । स सृत्वोरविमेव । सोऽनुमादिरव मातमनो निरमिमीत । तं हुत्वा पराङ् पर्यावर्तत । ततो वै स मृत्युमपाजयत् । (ऋ० यजु० ऐ० प्रा० २ । १ । ६)

अर्थ—प्रजापति ने देवताओं की सृष्टि बनाने के पूर्व अग्नि का सजन किया, अग्नि अन्य कोई आलमनीय (होन्य पशु) न मिलाने से प्रजापति की ओर घड़ी । प्रजापति को मृत्यु का भय हुआ । उसने शीघ्र ही अपने में से सूर्य का निर्माण किया और सूर्य को आग में होम कर स्वयं पीछे हट गया । इससे वह मोच से बच गया ।

क्या इससे प्रजापति की अल्पज्ञता और अल्प शक्ति का परिचय नहीं होता है ? यदि प्रजापति को यह ज्ञान होता कि जिस अग्नि को मैं उत्पन्न कर रहा हूँ वह मेरा ही भक्षण करेगी तो बिना अन्य आलम्ब्य के उत्पन्न किये, अग्नि को कैसे उत्पन्न

करता ? प्रजापति को मृत्यु का भय हुआ तो क्या वह सामान्य मनुष्य की तरह डरपोक था ? यदि अग्नि, देव है तो क्या उस में इतनी सज्जनता नहीं थी कि अपने पिता पर तो आक्रमण न करता । अग्नि को शान्त करने के लिये प्रजापति ने सूर्य को उत्पन्न किया और उसे अग्नि में होम दिया । क्या यह प्रजापति की क्रूरता नहीं है ? सामान्य मनुष्य भी अपने पुत्र को बचाने के लिये अपना माग देने के लिए तय्यार हो जाता है । क्या प्रजापति ने इसी भी वत्सलता नहीं थी कि अपने पुत्र को तो आग में न होमते ।

प्रजापति की सृष्टि का पाँचवाँ प्रकार

इदं वा अग्ने नैव किञ्चनासीत् । न द्यौरासीत् । न पृथिवी । नान्त-
रिचम् । तदस देव सन् मनोऽङ्कुर इत्यामिति । तदुत्पद्यत । तस्मात्तेषामा-
दूनोऽब्रायत । तद्भूम्योऽवप्यत । तस्मात्तेषामादधिराज्यत । तद्भूम्यो-
ऽवप्यत । तस्मात्तेषामादभ्योति रज्यत । तद्भूम्योऽवप्यत । तस्मात्तेषामा-
दधिराज्यत । तद्भूम्योऽवप्यत । तस्मात्तेषामान्मरीचयोऽब्रायत ।
तद्भूम्योऽवप्यत । तस्मात्तेषामा दुवारा अजायन्त । तद्भूम्योऽवप्यत । तद्
अग्निश्च समश्म्यत । तदूर्ध्वस्तिमग्निश्च । स समुग्रोऽभवत् । तस्मात्समुग्रस्य
न पिबन्ति । प्रब्रमनमिह हि मन्थन्ते । (छ० यजु० ते० ब्रा० २।२ ६)

अर्थ—सृष्टि के पहिले यह जगत् कुछ भी नहीं था । न स्वर्ग
न पृथ्वी, न अन्तरिक्ष । उस असत् को सत् रूप धनने की
इच्छा हुई और उसने तप किया । तप करने वाले से धूम उत्पन्न
हुआ । फिर तप किया, अग्नि उत्पन्न हुआ । पुनः तप किया
उसमें से ब्योति उत्पन्न हुई । फिर तप किया, ब्रह्मा उत्पन्न
हुई । पुनः तप करने से ग्वाला का प्रकाश फैला । पुनः तप
किया, उस में से धूँही ब्रह्मा उत्पन्न हुई । पुनः तप किया,

जिससे वह धूम आलायिक सभ बावल की तरह घन स्वरूप बना गया, वह परमात्मा का वस्तिस्थान (मूआशाय) बना। उसका भेदन किया तो वह समुद्र बन गया। लोग समुद्र का पानी नहीं पीते हैं क्योंकि उसे जननन्द्रिय के समान मानते हैं।

तद्वा इदमाप सज्जिमासीत्। सो रोवोप्रजापति। स कस्माच्चि। यद्यस्या अमतिद्याया इति। यद्वप्सवापद्यत्। सा पृथिव्यमवत्। यद्वप च्छुष्ट तदन्तरिक्षमवत्। यदूर्ध्वमुवसृष्ट साधीरमवत्। यदरोवीचवन योरोवस्त्वम्। (कु० यजु० तै० मा० २।२।६)

अर्थ—अथवा सृष्टि के पहले यह जगत् पानी रूप था। यह देख कर प्रजापति रुदन करने लगा। इस रुदन का कारण यह था कि केवल पानी ही पानी भरा है, इस में किस प्रकार जगत् पैदा करूँगा? बैठने की या खड़े रहने की भी जगह नहीं है। इससे तो यही अच्छा होता कि मैं जन्म ही नहीं लेता। इस प्रकार इस दुःख से रोते-राते प्रजापति की आँख में से आसू निकल कर पानी पर गिर पड़े। आसू गिर कर पानी पर जम गये। इसी से यह पृथ्वी बन गई। ऊँचे-नीचे स्थानों को साफ किया गया। उनका अन्तरिक्ष बन गया। वा हाथों को ऊँचा फरके जिस स्थान का प्रजापति न प्रमार्जन किया उसका स्वर्ग बन गया। प्रजापति के रोने से पृथ्वी और स्वर्ग बने हैं। इसी कारण चाहा पृथ्वी को “रोवसी” शब्द से विद्वान् लोग पुकारते हैं।

असुर सृष्टि

स इमां प्रतिष्ठां विधाऽकामयत् प्रजापतिः।
अन्तर्धामवत्। स अधनावसुरानसूयत्। तेष्वो
याऽस्य सातनूरासीत्। तामपादत्।

अर्थ—उस प्रजापति को बैठने की जगह मिल जाने से उसने प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा की। तप किया, जिससे वह गर्भवान् हुआ। अघन माग में से असुरों को उत्पन्न किया और उनके लिये मिट्टी के पात्र में अन्न हाँसा, जो उनके शरीर था वह छोड़ दिया और उसका अन्वकार बन गया, अर्थात् रात्रि हो गई।

मनुष्य सृष्टि

सोऽहमयत् प्रजायेयेति । स तपोऽश्रप्यत् । सोऽन्तर्धानमवत् । स प्रवन्तादेव प्रजा असृजत् । तस्मादिमा भूयिष्ठ । प्रवन्ताभ्येन्त असृजत् । ताम्यो वाक्मये पात्रे पयोऽब्रुवत् । यास्य सा तनूरासीत् तामपाहत् । सा ज्योत्स्नाऽभवत् ।

(ऋ. यशु० तै० ब्रा० २।२।६)

अर्थ—उस प्रजापति ने प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा की फिर तप किया वह गर्भवान् बना। जननेन्द्रिय स मनुष्यादि प्रजा उत्पन्न की। जननेन्द्रिय के कारण से प्रजा बहुत हुई उसे काष्ठ पात्र में दूध दिया, आ उनके शरीर था उस छोड़ा, वह ज्योत्स्ना-प्रकाश रूप बन गया।

अतु सृष्टि

सोऽहमयत् प्रजाये वेति । स तपोऽश्रप्यत् । सोऽन्तर्धानमवत् । स तपपश्याम्यामेवत्पसृजत् । ताम्यो रजसे पात्रे पृतमब्रुवत् । यास्य तनूरा सीत् तामपाहत् । साऽहोरात्रियोः सन्धिरमवत् ।

(ऋ० यशु० तै० ब्रा० २।२।६)

अर्थ—प्रजापति ने प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा की, तप किया, वह गर्भवान् हुआ, दोनों पार्ष्वों (पासे) से अतु—कासा

भि मानी नक्षत्रादि सृष्टि उत्पन्न की, उन्हें चांदी के पात्र में घृत दिया, उन्होंने जो शरीर छोड़ा वह सन्ध्या रूप बना ।

देव सृष्टि

सोऽक्षमयत प्रजायेयेति । स सपोऽप्यसृष्ट । सोमसर्वाभिभवत् । समु
खाद्देवानसृष्ट । तेभ्यो हरिते पात्रे सोममदुहत् । याज्यं सा तनूरासीत् ।
तामपाहत् । तदहरभवत् ।

(क० यजु० तै० ब्रा० २ । २ । १)

अथ—प्रजापति ने प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा की, तप किया, और गर्भधान बना, मुह में से वेवों को उत्पन्न किया, उन्हें हरित पात्र में सोम रस दिया, जो शरीर धारण किया या उसे छोड़ा, उसका दिन हो गया । वह उत्पन्न करने वाला शरीर दिन रूप हुआ यही वेवों का देवपन है ।

सृष्टि क्रम का कोष्ठक

१ धूम

२ अग्नि

३ उवासा

४ प्रकारा, - ७ समुद्र

५ बड़ी उवासा,

६ घूमादि का घन

स्वरूप वास्ति रूप वादत,

अथवा

१ पानी २ गृथ्वी ३ अन्तरिक्ष ४ स्वर्ग ५ अमुर और रात्रि,
६ मनुष्य और ग्योत्स्ना—प्रकारा ७ अक्षु नक्षत्रादि और सन्ध्या,
८ वसता और दिन ।

समालोचना

जय कि पहल कुछ भी नहीं था, वा घुमा किस प्रकार और किस में से उत्पन्न हुआ ? अग्नि से धूप की उत्पत्ति तो न्याय

शास्त्र में प्रसिद्ध है, किन्तु धूप से अग्नि उत्पन्न होती है यह आश्चर्य की बात है। समुद्र के पानी से भाफ उत्पन्न होकर उसके वाष्प होते हैं, और उनसे वृष्टि होती है, यह प्राकृतिक नियम तो इस समय भी प्रसिद्ध है। किन्तु धूम्र के वाष्प बन कर उनसे वृष्टि हो और समुद्र बन जाय यह प्रकृति के विरुद्ध बात है। एक ही प्रकरण में एक बार तो लिखा है कि परमात्मा के वस्ति स्थान में से—मूत्राशय में से पेशाब रूप पानी निकला और उसका समुद्र बन गया, जिससे वह पानी पीने योग्य नहीं रहा। और शीघ्र ही यद्य कह कर कहना कि— नहीं, नहीं, इस प्रकार नहीं, पर पहले से ही पानी भरा हुआ था। इस प्रकार का कथन क्या लेखक की अनिश्चितता नहीं बताता है? जहां मन्यकार को ही निश्चयात्मक ज्ञान नहीं है, वहां पढ़ने वालों को कहीं से निश्चय हो सकता है। दूसरे क्रम में पानी के बाद पृथ्वी बताई गई है। इसमें प्रश्न यह होता है कि—बिना पृथ्वी के पानी रहा किस पर? असुरादि को उत्पन्न करने के लिये प्रजापति को गर्भधारण करना पड़ा था। प्रजापति का स्वरूप क्या पुरुष रूप था या स्त्रीरूप? जघन में से असुरों का उत्पन्न किया बताया गया है सा जघन शब्द तो स्त्री के अवयव का वाचक है, वेश्मो अमरकोश में—

पञ्चाश्रितम् स्त्री कट्याः स्त्रीष्वे तु जघनं पुरः

(अम० २।६।७३)

यहाँ जघन शब्द स स्त्री के अवयव का ग्रहण किया गया है, और प्रजापति शब्द तो स्वयं पुरुष लिंग वाचक है। एक ही प्रजापति एक ही समय में पुरुष और स्त्री रूप कैसे हो सकता है? यदि वह पुरुष रूप ही था तो उसको गर्भ रहना क्या असंभव नहीं है? प्रजापति को परमात्मा रूप मान कर वही से सृष्टि

उत्पन्न करवाने को सबसे गमधान बनाना, क्या यह परमात्म पद की अवहेलना नहीं है ? असुर, मनुष्य और देवता एक ही गर्भ से पैदा हुए, फिर भी अन्तः हर एक का भिन्न-भिन्न स्थान से होता है अर्थात् असुरों का जघन स्थान से, मनुष्यों का जननेन्द्रिय से, और देवताओं का मुँह से। इसका कारण क्या है ? एक ही प्रजापति रूप पिता के समान पुत्र होत हुए भी, एक को मिट्टी के पात्र में, दूसरे का काष्ठ पात्र में, तीसरे को रजत पात्र में और चौथे का स्वर्ण पात्र में आहार देना और वह भी भिन्न भिन्न प्रकार का देना, इसका क्या कारण है ? क्या परम पिता का भी ऐसी भेद दृष्टि रखना उचित है ? असुरों के साथ रात्रि उत्पन्न की गई मनुष्यों के साथ प्रकाश, अश्वत्थों के साथ सन्ध्या, और देवताओं के साथ दिन उत्पन्न किया। दिन के रात्रि और सन्ध्या कैसे घट सकती हैं ? दिन और रात्रि का सन्धि काल ही तो सन्ध्या कही जाती है। सूर्य के उदय अस्त से ही दिन, रात्रि, सन्ध्या और प्रकाश आप ही बन जाते हैं। इन्हें उत्पन्न करने का प्रजापति को कष्ट क्यों उठाना पड़ा ? इसके सिवाय पशु, पक्षी कीट, वृक्ष, खरा, वायु, आकाश आदि की वा सृष्टि बतार्ह ही नहीं, क्या ये अपने आप उत्पन्न हो गये, या किसी दूसरे ने इन्हें उत्पन्न किया है ? प्रत्यान्तर में तो इन सब की सृष्टि भी बतार्ह गई है।

प्रजापति की सृष्टि का छठा प्रकार

आपो वा इवमग्रे सञ्चिद्यमासीत्। तस्मिन् प्रजपतिर्यायुम् त्याज्यारव।
त इमामपश्यन् ब्राह्मो भूत्वाऽऽस्तो ब्रिबकमां भूत्वा ध्यमार्त्सा प्रयत्।
सा पृथिव्यभक्तपृथिव्यै पृथिवीत्वम्।

अर्थ—सृष्टि के पूर्व केवल पानी ही था। प्रजापति वायु रूप होकर उस में फिरने लगा। पानी के नीचे बसने इस पृथ्वी को देखा। उसे देख कर प्रजापति वराह—सूअर का रूप धारण किया और पानी में म पृथ्वी को खोद कर ऊपर ल आया। फिर वराह का रूप छोड़ कर प्रजापति विश्वकर्मा बना, और पृथ्वी का प्रमार्जन किया, फिर उसका विस्तार किया, जिससे यह बड़ी पृथ्वी बन गई। विस्तार के कारण से ही इस पृथ्वी का पृथ्वीपन है।

आपो वा इदमग्रे सञ्जिज्ञ मासीत् । स प्रजापतिः पुष्करपथे वातो मूलोज्ज्वलायत् । स प्रतिष्ठं नाविन्दत् । स पतद्गपां कुन्नायमपरयत् । तस्मिन्मिममचिनुत् । तदियमभयत् । ततो वै स प्रत्यतिष्ठत् ।

(कृ० यजु० सै० स० ८।६।४)

अर्थ—सृष्टि के पूर्व केवल पानी ही था। वह प्रजापति पवन रूप होकर कमल पत्र पर झिलने लगा उस कहीं भी स्थिरता नहीं मिली, इतने में उसे शेषाल (काइ) दिखाई दी। उस शेषाल पर उस ने ईंटों से अग्नि की चुनाई (चुनना धनवाना) की, जिससे पृथ्वी बन गई। उसका ऊपर उस बैठने का स्थान (प्रतिष्ठा) मिल गया।

कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय संहिता के ऊपर कह हुए वा पाठ तथा कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय ब्राह्मण के प्रथम काण्ड प्रथम प्रपाठक के तीसरे अनुवाक का एक पाठ जो कि सृष्टि के चौथे प्रकार में बताया गया है, एक तीनों पाठों की प्रक्रिया एक ही पृथ्वी बनाने की है। फिर भी तीनों में क्रम भिन्न भिन्न है।

(१) ब्राह्मण के पाठ में प्रजापति तप करता है और किस प्रकार सृष्टि बनाना इसकी चिन्ता भी करता है। कमल पत्र

देखते ही उस पर बैठता है। पानी के नीचे गीली मिट्टी देखता है और बराह का रूप धारण कर पानी के नीचे से मिट्टी खोद लाता है। उस मिट्टी को कमल पत्र पर फैला कर पृथ्वी बनाता है।

(२) संहिता के सातवें कांड के पाठ में, कमल पत्र नहीं है, तप या आलोचना करने का भी उल्लेख नहीं मिलता। प्रजापति वायु रूप बनकर नीचे की पृथ्वी देखता है, उस ऊपर जाने को बराह का रूप बनाता है, और धमका प्रमार्जन करने के लिए विश्वकर्मा का रूप बनाता है, उसके वाद पृथ्वी बनाता है।

(३) संहिता के पांचवें कांड के पाठ में पुनः कमल पत्र उपस्थित होता है। प्रजापति वायु रूप धारण कर कमल पत्र पर बोलता है। स्थिर आसन कहीं नहीं मिलता है। फिर शैवाल (काई लील) के दशन होते हैं, शैवाल पर अग्नि की जुनाइ करने से पृथ्वी तैयार होती है। इस उल्लेख में बराह या विश्वकर्मा कोई भी दिखाई नहीं पड़ते। शैवाल का पाया (नीच) डाला, और अग्नि तथा इटों की जुनाइ कर के पृथ्वी तैयार करता। यहां प्रजापति ने वायु रूप रह कर ही पृथ्वी बनाई या दूसरा रूप लिया इसका कुछ भी सुझावा नहीं है।

एक ही यजुर्वेद के उक्त तीनों पाठों में भिन्न भिन्न प्रक्रिया होत का क्या कारण है? कमल पत्र के आधार से या शैवाल के आधार से पानी पर सारी पृथ्वी को टिकाव रखने में प्रजापति ने विज्ञान के किस नियम का पालन किया है यह नहीं मालूम होता है। पानी और शैवाल के ऊपर अग्नि की जुनाइ को गई ता क्या पानी ने अग्नि का बुझाया नहीं? कदाचित् यह कहा जा सके कि अग्नि हो तो दूसरी बात है, किन्तु पृथ्वी और मिट्टी के

इंटे कहीं से आई ? और धनी कैसे ? यद्यपि मूल में इंटे नहीं हैं किन्तु भाष्यकार सायणाचार्य ने कहा है कि—“तस्मिन् शैवालेऽग्निमिष्टकाभिधितवान्” और यह अग्नि लकड़ी की थी। या कोयले की थी ? पृथ्वी और वृक्ष क बिना लकड़ी और कोयला कैसे मिल सकते हैं ?

प्रजापति की सृष्टि का सातवाँ प्रकार

आपी वा इवमग्रे सखिसमासीत् । स एतां प्रजापतिःप्रथमां चितिं मपरमत् । तामुपाधत्त तद्विषमवत् ।

(कृ० यजु० तै० सं० २।७।५)

अर्थ—सृष्टि के पहले केवल पानी था, प्रजापति ने प्रथम चिति = अग्नि में बी जान वाली आहुति देली, प्रजापति ने उसका अधिष्ठान बनाया, तब वह चिति पृथ्वी रूप बन गई ।

तं विश्वकर्माऽग्रवीत् । उपस्थाऽयानीति नेह छोकोऽस्तीत्यग्रवीत् । स एतां द्वितीयां चितिमपरमत् । तामुपाधत्त । तदन्तरिक्षमवत् ।

(कृ० यजु० तै० सं० २।७।६)

अर्थ—विश्वकर्मा ने प्रजापति को कहा कि—मैं तरे समीप आऊँ ? प्रजापति ने उत्तर दिया कि यहाँ अवकाश नहीं है। इतने में विश्वकर्मा ने दूसरी चिति = आहुति देली, उसका आभय किया तब वह चिति अन्तरिक्ष बन गया ।

स यज्ञं प्रजापतिमग्रवीत् उपस्थाऽयानीति नेह छोकोऽस्तीत्यग्रवीत् । स विश्वकर्माऽयमग्रवीत् उपस्थाऽयानीति । केनमोपैष्यसीति । दिरपानिरित्यग्रवीत् । दिरपानिरुपैषा उपाधत्त । सा दिशोऽभवत् ।

(कृ० यजु० तै० सं० २।७।७)

अर्थ—उस यज्ञपुरुष ने प्रजापति से कहा कि मैं तेरे समीप पृथ्वी पर आऊँ ? प्रजापति ने कहा कि यहाँ अगह नहीं है। तब उस यज्ञपुरुष ने विश्वकर्मा को पूछा कि मैं तुम्हारे पास अन्तरिक्ष में आऊँ ? विश्वकर्मा ने पूछा कि क्या वस्तु लेकर तू मेरे पास आयेगा ? यज्ञपुरुष ने कहा कि—दिशाओं में वन की आहुति लेकर आऊँगा। विश्वकर्मा ने उसे स्वीकार कर लिया। यज्ञपुरुष ने अन्तरिक्ष में दिशा का आश्रय किया और प्राची आदि दिशाएँ बन गई।

स परमेष्ठी प्रजापतिममयीत् । उपस्थास्यामीति । नेह लोकोऽस्तीत्यमयीत् । स विश्वकर्माणं यज्ञं प्राप्नोतीत् । उप यामास्यामीति । नह लोकोऽस्तीत्यममूताम् । स एतां तृतीयां चित्तिमपरयत् । सामुपावत्तत्तदसावयवत् ।

(क० यजु० तै० सं० २।०।२)

अर्थ—(उसका बाद चौथा परमेष्ठी आता है) परमेष्ठी ने प्रजापति, विश्वकर्मा और यज्ञपुरुष का पूत्रा कि मैं तुम्हारे पास आऊँ ? तीनों ने उत्तर दिया कि हमारे पास अगह नहीं है। इतने में परमेष्ठी ने तीसरी चिति = आहुती रखी, उसका आश्रय लिया तो वह स्वर्ग साक बन गई।

स आदित्यः प्रजापतिममयीत् । उपस्थास्यामीति नेह लोकोऽस्तीत्यमयीत् । स विश्वकर्माणं यज्ञं प्राप्नोतीत् । उप यामास्यामीति । नेह लोकोऽस्तीत्यममूताम् । स परमदिनममयीत् । उपस्थास्यामीति । केममोपैत्यसीति लोकं पृथगेत्यममयीत् । लोकं पृथगेत्यममयीत् । लोकं पृथगेत्यममयीत् । लोकं पृथगेत्यममयीत् । लोकं पृथगेत्यममयीत् ।

(क० यजु० तै० सं० २।०।२)

अर्थ—उस सूर्य ने प्रजापति को कहा कि मैं तेरे पास आऊँ प्रजापति ने कहा कि यहाँ अवकाश नहीं है। उसका बाद विश्व

कर्मा और यज्ञपुरुष को पूछा तो उन दोनों ने भी मना कर दिया। तब सूर्य ने परमेष्ठि को पूछा, परमेष्ठि ने कहा कि क्या लेकर मेरे पास आयगा ? सूर्य ने कहा कि लोकपूणा (बार बार उप योग करने पर भी जिसका तत्वधीण नहीं है और चित्ति में जहा छिद्र हो जाय, वहाँ जिसस छिद्र धन्द किया जाय वह लोकपूणा कहलाती है) लेकर मैं आऊँगा। परमेष्ठी ने स्वीकार किया, सूर्य ने लोकपूणा के साथ स्वर्ग में आभय लिया और प्रति दिन आपृति करके लोक को प्रकाश देने का कार्य चालू रखता। लोकपूणा अक्षीण-सारा है, इस लिये सूर्य भी अक्षीण सार है, अर्थात् अक्षय प्रकाश वाला है।

तानुपयोऽनुबन्धुष व आयामेति । केन व उपैष्येति । भूमेत्यनुबन्धुष तान् हान्मां धितीम्यानुपायम् ।

(कृ० यजु० तै० सं० २।७।२)

अर्थ—ऋषियों ने प्रजापति आदि पाँचों से पूछा कि हम तुम्हारे पास आये ? पाँचों ने पूछा कि तुम हमें क्या दोग ? ऋषियों ने कहा कि हम बहुत बहुत देंगे। पाँचों ने स्वीकार किया। ऋषियों ने चौथी और पाँचवीं दश चित्तियों के साथ आभय लिया।

यह सृष्टिक्रम सब से विलक्षण है। प्रजापति ने भूलोक बनाया, विश्वकर्माने अन्तरिक्ष लोक बनाया, परमेष्ठी ने स्वर्गलोक बनाया, यज्ञ पुरुष ने विशार्ण बनाई। अनक मागीदारों (हिस्से दारों) ने मिल कर सृष्टि बनाई है यह कहना क्या ठीक नहीं है ? एक की बनाई हुई सृष्टि में दूसरे का पैर रखने का भी अधिकार नहीं है वैसी हालत में मागीदारी कैसी ? बदले में रिश्तव

(लाच) लकर स्थान घेना यह स्वाय धृति नहीं है क्या ? चिति= अग्नि, अथवा आहुति स त्रैलोक्य की रचना कैसे हुई ? जब अग्नि पाँच भूतों में से एक भूत है, तो उस में स पाँचों भूतों की उत्पत्ति कैसे हो सकती है ? तीन चितियों में से तीन लोक मने तो अपियों की चौथी व पाँचवीं चिति स क्या घना ? क्या उन में से चेतन सृष्टि उत्पन्न हुई ? सब को भिन्न भिन्न सृष्टिकर्ता मानें या सब को एक कर्पनी मानें । कर्पनी भी नहीं कही जा सकती, क्योंकि इनमें से किसी को भी एक दूसरे की सहायता नहीं है ।

प्रजापति की अशक्ति का एक और नमूना देखिये—

प्रजापति प्रजाः सृष्ट्वा मेधांशु प्राविशत् । ताम्यः पुनः संभक्षित्वा
 नाशयन् । सोऽप्रवीत् । अन्नयदि स यो मेत पुन सच्चिद्वदिति ।
 त्वं देवा समचिन्वन् । ततो वै त आप्सुवन् ।

(ऋ० यजु० तै० स० १ । १ । १)

अर्थ—प्रजापति न प्रजा का सर्जन करके प्रेम स उस प्रजा में प्रवेश किया । किन्तु उसमें से पीछे निकल न सका तब उसने देवताओं को कहा कि जो मुझे इसमें स निकाल दगा वह अग्नि मान् हागा । देवताओं ने उसे बाहर निकाल दिया जिसस व अद्विषन्त हा गय ।

प्रजापति प्रजा में फँस जाता है । अपने को उसमें से निकल पाने क लिय वनों को लालच देकर प्रार्थना करनी पड़ती है । क्या यह प्रजापति की कमजोरी नहीं है ? क्या इसस यह स्पष्ट नहीं होता है कि देवों स प्रजापति की शक्ति न्यून है ?

प्रजापति की सृष्टि का आठवाँ प्रकार

एकपाञ्चवत । प्रजाअधिपन्त । प्रजापतिरधिपतिरासीत् । तिसृभि
रस्तुवत । ब्रह्माञ्जुज्यत । ब्रह्मणस्पतिरधिपतिरासीत् । पञ्चभिरस्तु
वत । भूताभ्यसूज्यन्त । भूतानां पतिरधिपतिरासीत् । सप्तभिरस्तुवत ।
सप्तर्षयोऽसूज्यन्त । आसाधिपतिरासीत् ।

(शु० यजु० माध्व० सं० १४ । ३० । २८)

अर्थ—प्रजापति ने प्राणाधिप्रायक ऋषों को कहा कि तुम
मेरे साथ स्तुति में सम्मिलित होओ। हम लोग स्तुति करके
प्रजा उत्पन्न करें। देवताओं ने यह बात स्वीकार करली।
प्रजापति ने पहले अकेली वाणी के साथ स्तुति की, जिससे प्रजा
पति के गर्भ रूप से प्रजा उत्पन्न हुई। उसका वह अधिपति
हुआ (१) उसके बाद प्राण, उदान और व्यान इन तीनों के साथ
प्रजापति ने दूसरी स्तुति की, जिससे ब्राह्मण जाति उत्पन्न हुई,
उसका अधिपति देवता ब्रह्मणस्पति हुआ (२) उसके बाद पाँचों
प्राणों के साथ तीसरी स्तुति की, उससे पाँच भूत उत्पन्न हुये,
उनका अधिपति भूतपति यना (३) उत्पत्त्यात् दो कान, दो आँख,
दो नाक और वाणी इन सातों के साथ प्रजापतिने चौथी स्तुति
की तो उससे सप्तर्षि उत्पन्न हुए, बाता उनका अधिपति देव
यना (४)।

नभभिरस्तुवत । पितरोऽसूज्यन्त । अश्वितिरधिपतिरासीत् । एका
दशभिरस्तुवत । आसतोऽसूज्यन्त । आसतो अधिपतय आसन् । प्रयोदशभि
रस्तुवत । मासा असूज्यन्त । संवत्सरोऽधिपतिरासीत् । पञ्चदशभिरस्तु
वत । अन्नमसूज्यत । इन्द्रोऽधिपति रासीत् । सप्तदशभिरस्तुवत । ग्राम्याः
पशवोऽसूज्यन्त । बृहस्तिरधिपतिरासीत् ।

(शु० यजु० माध्व० सं० १४ । ३० । २९)

अर्थ—दो आँखें, दो कान, दो नाक, एक घाण्ठी, यह सात उर्ध्वप्राण तथा दो अधःप्राण इस तरह नौ प्राणों के साथ प्रजापति ने पौंचवीं स्तुति की, जिससे पितरों की उत्पत्ति हुई। अदिति इनकी अधिपत्नी हुई (५) दस प्राण और एक आत्मा इन ११ के साथ प्रजापति ने छठी स्तुती की, जिससे अतुओं की उत्पत्ति हुई, आर्तव वध इनका अधिपति बना (६) दस प्राण, दो पाँच और एक आत्मा इन षेरह के साथ प्रजापति ने सातवीं स्तुति की, जिससे महोनों की उत्पत्ति हुई, संवत्सर इनका अधिपति बना (७) हाथों की दस अंगुलियाँ, दो हाथ, दो बाहु, और एक नाभि के ऊपर का भाग, इन पन्द्रहों के साथ प्रजापति ने आठवीं स्तुति की, जिससे क्षत्रिय जाति की उत्पत्ति हुई, इन्द्र इसका अधिपति बना (८) पैरों की दस अंगुलियाँ, दो उर दो जघाएँ और एक नाभि के नीचे का भाग, इन सत्रह के साथ प्रजापति ने नववीं स्तुति की, जिससे मान्य पशुओं की उत्पत्ति हुई, बृहस्पति इनका अधिपति हुआ (९)

नव इराभिरस्तुवत । शुक्रापांश्चमुज्येतामहोरात्रे अधिपत्नी आस्ताम् ।
एकविंशत्यास्तुवत । पृथ्वाकां पशवोऽमुज्यन्त बहवोऽधिपतिरासीत् ।
त्रयो विंशत्यास्तुवत । इन्द्रापरुषाऽमुज्यन्त । पूषाधिपतिरासीत् । पञ्च
विंशत्यास्तुवत । आरव्यः पशवोऽमुज्यन्त । वायुरधिपतिरासीत् । सप्त
विंशत्यास्तुवत । धावापृथिवीभ्यैता । बसवो रुद्रा आवित्या अनुध्यावस्त
पृथाधिपतय आसन् ।

(शु० यजु० माध्य० सं० १४ । १० । १०)

अर्थ—हाथों की दस अंगुलियों और ऊपर, नीचे रहे हुए शरीर के नौ क्षिप्र यों ११ प्राणों के साथ प्रजापति ने दसवीं स्तुति की, जिससे शुक्र और वैश्य उत्पन्न हुए, अहोरात्रि इनका अधि-

पति हुआ (१०) हाथ और पैर की बीस अंगुलियों और एक आत्मा, इन इक्कीस के साथ प्रजापति ने ११ वीं स्तुति की, जिस से एक सूर बाजे पशुओं की उत्पत्ति हुई, षण्ण उनका अधिपति हुआ (११) हाथ पैर की बीस अंगुलियों, दो पाँच, एक आत्मा यों तेईस के साथ प्रजापति ने बारहवीं स्तुति की जिससे छत्र पशुओं की उत्पत्ति हुई। पूषा उनका अधिपति हुआ (१२) हाथ पाँच की बीस अंगुलियों दो हाथ, दो पाँच एक आत्मा, यों पचीस के साथ प्रजापति ने तरहवीं स्तुति की, जिससे आरण्यक पशुओं की उत्पत्ति हुई। वायु इनका अधिपति हुआ (१३) हाथ पाँच की बीस अंगुलिया दो भुजाएँ, दो उर, दो प्रतिष्ठा और एक आत्मा, यों सत्ताबीस के साथ प्रजापति ने चौदहवीं स्तुति की, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी उत्पन्न हुई। वैस ही आठ धनु, ग्यारह रुद्र, और बारह आवित्य भी उत्पन्न हुए, और इनके अधिपति भी ये ही बने (१४)

नवविंशत्याऽस्तुवत् । वनस्पतयाऽस्तुवन्त । सोमोऽधिपतिरासीत् ।
एकविंशत्याऽस्तुवत् । प्रजा अस्तुवन्त । यक्षरवा यवाद्याधिपतय आसन् ।
त्रयस्त्रिंशत्याऽस्तुवत् । भूतान्यशाम्यन् प्रजापतिः परमेष्ठ्यधिपति रासीत् ।

(शु० पशु० मार्क्य० सं० १४ । १० । ११)

अर्थ—हाथ पाँच की बीस अंगुलियाँ और नौ छिद्र रूप प्राण, यों २६ के साथ प्रजापति ने पन्द्रहवीं इट की स्तुति की जिससे वनस्पतियों उत्पन्न हुई, सोम उनका अधिपति हुआ (१५) बीसअंगुलिया दस इन्द्रियों और आत्मा यों इकत्तीस के साथ प्रजापति ने सोलहवीं स्तुति ईट की की, जिससे प्रजा उत्पन्न हुई, इसके अधिपति यक्ष और अयक्ष द्वेष्ट हुए, (१६) बीस अंगुलियों दस इन्द्रियों दो पाँच, और एक आत्मा, यों तैंतीस के

साथ प्रजापति ने सत्रहवीं स्तुति की, जिससे सभी प्राणी सुखी हुये। परमेष्ठो प्रजापति इनका अधिपति बना, (१७)

सृष्टि क्रम कोष्टक

१ सामान्य प्रजा	६ ग्राम्य पशु,
२ मात्सर्य	१० शूद्र और वैश्य,
३ पौष्ट भूत,	११ एक स्त्रुत वाले पशु
४ सम अग्नि,	१२ स्त्रुत पशु—अजा आदि,
५ पितर,	१३ जंगली पशु,
६ अतुष्ट,	१४ चावा पृथ्वी, पशु आदि देवता,
७ मास,	१५ वनस्पति,
८ चित्रिग,	१६ सामान्य प्रजा,

१७ प्राणियों की सुख सम्पत्ति

समालोचना

उक्त क्रम में पृथ्वी चौदहवें तथर पर उत्पन्न हुई है। तब यह शका उत्पन्न होती है कि—बिना पृथ्वी के मात्सर्य आदि चार वर्ग के मनुष्य, और गौंय तथा जंगल के पशु कहाँ रह जाँगे? पहले के क्रम में देवता की उत्पत्ति पहले और इस क्रम में पहले मनुष्य और बाद में देवताओं का पैदा होना लिखा है इसका क्या कारण है? प्रजापति ने स्तुति करने में प्राण और शरीर के अंगों की सहायता ली है। क्या इनके बिना अकल प्रजापति की शक्ति नहीं थी? यदि शक्ति थी, तो दूसरों की सहायता की क्या आवश्यकता थी? इष्ट की स्तुति करने से सृष्टि उत्पन्न हुई है। क्या यह भी कोई वैज्ञानिक नियम है? इस सार क्रम में सूर्य

चन्द्र की उत्पत्ति होने का तो उल्लेख ही नहीं है। फिर इनके बिना ही श्रुतु और महीनों की उत्पत्ति कैसे हो गई ? पंच महाभूतों की उत्पत्ति के पूर्व ही ब्राह्मण आदि के शरीर किस प्रकार उत्पन्न हो गये ? बिना महाभूतों के शरीर बनना शक्य ही नहीं है।

प्रजापति की सृष्टि का नौवाँ प्रकार

स वे नैव रेमे तस्मादिकाकी न रमते । स द्वितीयमैश्वर । स हिता वाभ स यथा स्त्री पुमासौ संपरिप्लव्यौ स इममेवाध्मानं ब्रुवाऽपामचत पतिश्च पत्नी धामव तां तस्मादिदमर्धं ब्रूगच्छमिव स्व इति ह स्नाह याज्ञ-
वल्क्यस्तस्मादयमाकाशः स्त्रिया पूर्णत एव तां समभवत्ततां मनुष्या अभवायन्त ।

(बृहवा० १।४।३।)

अर्थ—उस प्रजापति को चैन नहीं पड़ा। एकाकी होने से रति (आनन्द) नहीं हुई, वह दूसरे की इच्छा करने लगा, वह आसिंगित स्त्री पुरुष युगल के समान बड़ा हो गया बाद में प्रजा पति ने अपने दो भाग किये उसमें से एक भाग पति और दूसरा भाग पत्नी रूप बना । याज्ञवल्क्य ने कहा है कि जिस प्रकार एक घने की धातु के दो भाग होते हैं वैसे ही दो भाग बसक हुए आकाश का आधा हिस्सा पुरुष से और आधा हिस्सा स्त्री से पूरित हुआ, पुरुष भाग ने स्त्री भाग के साथ रति क्रीड़ा की, जिससे मनुष्य उत्पन्न हुए ।

साद्वेपमीर्वातक्रे कथं नु मात्मन एव जनयित्वा समभवति इत्यु त्तिरो-
ऽस्तानीति सा गौरमवदपम इतरस्तां समेवाभवत् ततो गायोऽग्रायन्त ।
वह्वेतराभवदरप दृप इतर । गर्वमीतरा गर्वमइतरस्तां समेवाभवत्तत
पुनराफमग्रयत् । अजेतरा भवइस्त इतरोऽबिरितरा मेप इतरस्तां

समवायप्रवृत्तताऽप्रावयोऽप्रापन्तवमेव यदिदं किंच मिथुन मापीपिस्त्रिक
म्यस्तस्सर्वं मसृजत (बृहदा० १।४।४)

अर्थ—स्त्री भाग का नाम शतरूपा रखा गया। वह शतरूपा विचार करने लगी कि मैं प्रजापति की पुत्री हूँ क्योंकि उसने मुझे उत्पन्न किया है और पुत्री का पिता के साथ सम्बंध करना सृष्टि में भी निषिद्ध है, तब यह क्या श्रुत्य कर जाला ? मैं कहाँ छिप जाऊँ ? ऐसा सोच कर वह गाय बन गई। तब प्रजापति ने बैल बन कर उसके साथ समागम किया, जिससे गायें उत्पन्न हुईं। शतरूपा चौकी बनी तो प्रजापति पौड़ा बना, शतरूपा गद्दी बनी तो प्रजापति गद्दा बना, दोनों का समागम हुआ, जिससे एक सूर बाक प्राणियों की सृष्टि हुई, पश्चात् शतरूपा धकड़ी बनी, प्रजापति धकरा बना, शतरूपा भेड़ बनी, प्रजापति भेड़िया बना, दोनों के सभोग से बकरे और भेड़ियों की सृष्टि हुई। इस प्रकार प्रत्येक प्राणी के युगल रूप बनत बनत कीड़ा मकोड़ों तक की सृष्टि उत्पन्न हुई।

समालोचना

ऊपरके प्रसंग में प्रजापति में ईश्वरत्व जैसा कुछ भी नहीं दिखलाई देता है यन्त्रिक प्रजापति का सामान्य विषयी मनुष्य से भी गया बीसा यताया गया है। स्वयं भाष्यकार शंकराचार्य प्रसुत मंत्र के भाष्य में लिखते हैं कि—“ससार विषय एव प्रजापतिस्त्वं यव” स प्रजापतिवैनेव रेमे रति नान्य यवद्वत्त्यायिष्टोऽमूर्धित्यर्थो ऽसमवायिष्येव” भाष्य के टोकाकार आनन्दगिरि भी कहते हैं कि—‘प्रजापतेमयाविप्रत्येन ससारान्तर्भूतव्यमुक्तमिशानो तत्रैव इत्यन्तरमाह इतश्चेति अस्या विप्रत्ये प्रजापतेरेकादित्य इत् करोति यत्

इति ” अर्थात् एकाकी रहते हुए प्रजापति को भय लगा, तथा अरति मालूम हुई, जिसमें प्रजापति हमारे जैसे संसारी ही प्रतीत होते हैं । भाष्यकार और टीकाकार के कथनानुसार प्रजापति को सामान्य मनुष्य की कोटि में गिन भी लें तोभी, उसकी विषय सीखा देखते हुए, उसमें सभ्यता या शिष्टता जैसा गुण कैसे स्वीकार करें ? स्वयं शतरूपा को लज्जित होकर छिप जाना पड़ा फिर भी प्रजापति को कुछ भी भान नहीं हुआ । नीच मनुष्य भी पुत्री सगम नहीं करता ऐसा अकृत्य कार्य प्रजापति ने क्यों किया ? ऐसा नहीं करने से या ऐसी सृष्टि के बिना प्रजापति का कौनसा राज्य नष्ट हो जाता था ? यदि प्रजापति का यह कार्य भ्रष्ट था तो फिर शतरूपा को लज्जा के मारे छिप जाने की क्या जरूरत थी ? और घोड़ी, गवही, कुत्ता जैसे स्वांग बनाने की क्या आवश्यकता थी ? जिस जिस पाप के भय से शतरूपा को भगना पड़ा उस उस पाप कार्य के लिये प्रजापति को घोड़े, गवह, कुत्ते जैसे स्वांग धारण करने पड़े, इसमें प्रजापति की इज्जत बढ़ी या घटी ? प्रजापति ने उक्त निन्दनीय कार्य से संसार को व्यभिचार और विषयासक्ति का पाठ पढ़ाया है ऐसा कहने में अविशयोक्ति नहीं है । जो कार्य प्रजापति ने किया है उसका निषेध स्मृतिकारों ने क्यों किया “यद्यदाचरति भ्रेष्टस्तत्तदेवैवरो जनं स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते” गीता की उक्त नीति के अनुसार प्रजापति ने जैसा आचरण किया है वैसा ही दूसरे भी करें तो कोई अपराध है क्या ? क्या प्रजापति भ्रष्ट कोटि में नहीं गिने जाते हैं ? इस प्रकार की विषय क्रीड़ा म मनुष्य की भ्रष्टता भी कायम नहीं रह सकती है तो प्रजापति की कैसे रह सकती है ।

प्रजापति की सृष्टि का दसवाँ प्रकार

प्रजापतिर्वै स्वां बुद्धिस्तमम्यध्यायत् । तामूरयो भूत्वा रोहितं भूता
मम्यैव देवा अपरमप्राकृतं ये प्रजापतिः करोतीति ते तमैश्वर्यं एव मारि
व्यत्येतमम्याऽम्यस्मिन्नाविर्म् स्तेषां या एव घोरतमास्तम्य प्राप्तस्ता
पृथवा सममरस्ता संभूता एष देवाऽभवत्तत्स्यैतन्नूतकम्नाम ।

त एवाऽभ्युद्यन्त्यं वै प्रजापतिरकृतमकरिन् विज्येति स तथेत्य
प्रवीक्ष्य वै वो वरं पृथ्वा इति वृक्षीज्येति स एतमेव वरमब्रूयोत् पशूना-
माधिवस्य तद्रस्यै तत्पशुमन्नाम ।

तमम्यायत्नाविध्यात् विदु ऊष्य उदप्रपत्तमेतं मृग इत्याचक्षते
य उ एव मृगम्याधा स उ एव स या रोहिस्ता रोहिणी यो एषु सिद्धयथा
सो एषेपु सिद्धयथा । (वेत्त० मा० १ । १ । १)

अर्थ—प्रजापति ने अपनी पुत्री का पत्नी बनान का विचार
किया । फिर प्रजापति ने मृग बनकर खाली रहने वाली मृगी रूप
पुत्री के साथ समागम किया । यह देवताओं ने देख लिया, देव
ताओं का विचार हुआ कि प्रजापति अकृत्य कर रहा है इसलिए
इस मार डालना चाहिए । मारन की इच्छा से ब्रह्मा ज्ञात ऐसे
व्यक्ति को दूँ देने लगे, जो प्रजापति को मारन में समर्थ हों । किन्तु
अपने में ऐसा कोई शक्तिशाली उन्हें नहीं मिला, इसलिए जा
घोर—उम शरीर वाल थे व सभी मिल कर एक कर हुए, अर्थात्
सब मिलकर एक महान् शरीर घारी देव बना, उसका नाम रुद्र
रक्षित गया । यह शरीर भूतों से निष्पन्न हुआ इसलिये उसका
नाम भूतयन् या भूतपति भी प्रसिद्ध हुआ ।

देवताओं ने रुद्र से कहा कि—प्रजापति ने अकृत्य किया है
इसलिये उसे योंही से छोड़ डालो । रुद्र ने यह बात स्वीकार कर ली ।

देवताओं ने उससे कहा कि इस कार्य के बदले में तुम हमसे कुछ माँगो। रुद्र ने पशुओं का आधिपत्य माँगा। देवताओं ने यह स्वीकार कर लिया जिससे रुद्र का नाम पशुवत् या पशुवति प्रसिद्ध हुआ।

प्रजापति को लक्ष्य करके रुद्र ने धनुष खींच कर बाण छोड़ा जिससे, मृग रूपी प्रजापति बाण से विंधकर अधोमुख स ऊँचा उछला, और आकाश में मृगरिश नक्षत्र के रूप में रह गया। रुद्र ने उसका पीछा किया। वह भी मृगव्याघ के चारे के रूप में आकाश में रह गया। क्षालवर्ण वाली जो मृगी थी वह भी आकाश में रोहिणी नक्षत्र के रूप में रह गई। रुद्र के हाथ से जो बाण छुटा था वह अणोरान्त्य, और पाँवरूप तीन अवयव वाला होन स, त्रिकाय चारा रूप से रह गया। आन तक भी ये आकाश में एक दूसरे के पीछे घूमा करते हैं।

मनुष्य-सृष्टि

तदा इदं प्रजापते रेतः सिकमभावत् तत्सरोऽभवत् ते देवाः प्रमुबन् मेदं प्रजापते रेतो दुपदिति यवमुबन्मेदं प्रजापते रेतो दुपदिति तस्मादुपम भवत् तस्मादुपस्य मादुपस्यम् । मादुपं इ वै नामैतद्यन्मानुप सम्मानुपमि त्याचन्ते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः ।

(पेत० ब्रा० ३।३।३)

अर्थ—मृग रूप प्रजापति ने मृगी में बीज सिंचन किया, वह धीरे धीरे बहुत होने से बाहर निकल कर पृथ्वी पर पड़ा उसका प्रवाह चलकर ढालू अमोन में एकत्रित हुआ, जिससे तालाब बन गया। देवताओं ने प्रजापति का यह बीज दूषित न हो जाय इस लिए इस तालाब का नाम 'मादुप' रख दिया। यही मादुप का

बनाया ? रुद्र ने प्रजापति को मारने के लिये ही व्याध रूप धारण किया था किन्तु वह प्रजापति को आज तक नहीं मार सका है । फिर सर्वेष्ट थाण लेकर पीछे पीछे फिरने को क्या आवश्यकता थी । यदि यह कहा जाय कि प्रजापति ने अपराध किया था जिस से उसको दण्ड दिया गया था किन्तु शतरूपाने क्या अपराध किया था कि जिससे उसको भी रोहिणी वन कर मृगशिर के पीछे च फिरना पड़ा । कदाचित् इसे रूपकालंकार कहा जाय तो भी यह घटित नहीं होता है । क्यों कि मिथुनी कृत्य में शतरूपा आगे और प्रजापति पीछे स्वर्ग पवतल हैं, तब आकाश भ्रमण में मृगशिर रूप प्रजापति आगे, और रोहिणी रूपी शतरूपा पीछे रहती है । क्या यह उचित है ? प्रजापति के वीर्य से सारे सरोवर के भरजाने का जो उल्लेख किया गया है सो क्या संभवित है ? मातृप या मानुष इस उच्चारण से मातृप या मानुष शब्द की सिद्धि हो सकती है, किन्तु मनुष्य जाति की उत्पत्ति किस प्रकार हो सकती है । वीर्य से मनुष्य शरीर बनने की बात कही गई है । उस में यह प्रश्न उपस्थित होता है कि—ये शरीर गर्भ में रहकर बने या गभ के बिना ही । यदि गर्भ में रह कर बने तो किस के गर्भ में रह कर बन । अभी तक मनुष्य जाति उत्पन्न नहीं हुई है । यदि बिना गभ के ही बनने का कहा जाय तो क्या यह संभवित है । धार्य का अग्नि से पकाने पर सूर्य आदि देव बने, ऐसा कथन भी क्या बुद्धिगम्य है ? सूर्य की उत्पत्ति तो पहलू अनक प्रकार से बताई गई है । और दूसरे देव भी अद्विती और प्रजापति से उत्पन्न हुए हैं ऐसा उल्लेख है । फिर यह नई उत्पत्ति किस प्रयोजन से बताई गई है । यह बात भी बुद्धिमाय नहीं है कि

काष्ठ, मिट्टी और राख में से विविध प्रकार के पशु पैदा हुए हैं।

सृष्टि का ग्यारहवाँ प्रकार (आत्म सृष्टि)

तस्माद्वा एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः । आकाशाद्वायुः ।
वायोरग्निः । अग्नेरापः । अपः पृथिवी । पृथिव्या ओषधयः । ओषधि
म्योऽन्नम् । अन्नाद्रेतः रेतसः पुरुषः ।

(तै० उप० प्र०—प्रथमखण्डः २ । १)

अर्थ—उस प्रसिद्ध आत्मा से आकाश उत्पन्न होता है और आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधियाँ, औषधि से अन्न, अन्न से रेत—वीर्य और वीर्य से पुरुष उत्पन्न होते हैं।

सृष्टि क्रम कोष्टक

१ आत्मा,	६ पृथ्वी,
२ आकाश,	७ औषधि,
३ वायु,	८ अन्न,
४ अग्नि,	९ रेत—वीर्य,
५ जल	१० पुरुष

समालोचना

सृष्टि के चौथे, छठे और सातवें प्रकार में “आपो वा इव ममे आसीत्” —सब से पहले पानी था यह बताया गया है। और इस क्रम में सबसे पहले आत्मा, उसके बाद आकाश, वायु अग्नि, उत्पन्न हुए और उसके बाद पाँचवें नंबर में जल की उत्पत्ति बताई गई है। क्या ये पारस्परिक विरोधी बातें नहीं हैं सृष्टि के छठे प्रकार में वायु के पहले पानी होना बताया है,

और इस क्रम में वायु के पहले ही आकाश की उत्पत्ति बताई गई है। अर्थात् वायु का कारण आकाश और आकाश का कार्य वायु इस प्रकार का कार्य कारण भाव और किसी में नहीं बताया गया है। यहाँ नूतन क्रमकी योजना क्यों की गई है। औषधि अन्न और रेत की भी इस क्रम में नवीनता है। आत्मा चेतनरूप है, उससे अजररूप आकाश की उत्पत्ति किस प्रकार संभवित हो सकती है। चेतन से चेतन और अड़ से अड़ की उत्पत्ति हो यह तो संभवित बात है परन्तु चेतन से अड़ की उत्पत्ति होना क्या नियम विरुद्ध नहीं है। यह भी विचारणीय है कि पुरुष के उत्पन्न होने के पूर्व ही अन्न में से धीरे धीरे उत्पन्न हो गया।

सृष्टि का बारहवाँ प्रकार (स्कन्ध सृष्टि)

अथर्वण वेद काण्ड १० अनुवाक ४ के सातवें सूक्त में सब स वक्ता सृष्टि कर्ता वक्ता स्कन्ध बताया गया है। सातवें सूक्त के प्रारम्भ में ही भाष्यकार लिखते हैं कि—

स्कन्ध इति सनातनतमो देवो ब्रह्मव्याप्यायमूतः । अतो ज्येष्ठं ब्रह्मेति तस्य संज्ञा । तस्मिन् सधमेतच्छिष्यति । तत्सधमेतनाबिहन् । धिरादुपि तस्मिन्नेव समाहितः । तस्मिन्नेव देवावयः सर्वे समाहिताः । इत्यादिवर्णनम् ।

अर्थ—ब्रह्म से भी पहले का और सबसे पुराना देव स्कन्ध है, इसलिये इसका नाम ज्येष्ठ ब्रह्म है। उसी में सब रहता है। सब इसी से व्याप्त है। धिराट का भी समावेश इसी में हो जाता है। सब षष्ठ भी इस में स्थापित किये हुए हैं।

यस्मिन् स्वस्म्या प्रजापतिर्ब्रह्मन् सर्वं अधारयत् स्कन्धं तं ब्रूहि कृतमः स्विदेव सः

अर्थ—जिसमें स्वयं हो कर प्रजापति सर्व लोक को धारण करके रहता है, उस स्कन्ध को बताओ कि वह कौन है ?

यस्मिन् भूमिरन्तरिक्षं द्यौर्यस्मिन्मह्याहिता यन्नाम्निश्चन्द्रमाः सूर्यो वातस्तिष्ठन्त्यार्षिता स्कन्धं तं ब्रूहि क्तम स्विदेव सः ।

(अथ० सं० १०।४।७।११)

अर्थ—जिस में भूमि अन्तरिक्ष और स्वर्ग समाये हुए हैं, अग्नि, चन्द्रमा, सूर्य और वायु जिसे अर्पण किये हुए हैं उस स्कन्ध का वर्णन करो कि वह कैसा देव है ।

यस्य अयस्त्रिराष्ट्र देवा अंगे सर्वे समाहिताः

स्कन्धं तं ब्रूहि क्तम स्विदेव सः ।

(अथ० सं० १०।४।८।११)

अर्थ—जिस के अंग में तैंतीस देवता प्रतिष्ठित हैं, उस स्कन्ध को बताओ कि वह कौसा देव है ?

यन्नावित्यारक्ष रुद्रारक्ष वसधरक्ष समाहिताः

भूतं च यन्न मर्त्यं च सर्वे लोक्य प्रतिष्ठिता

स्कन्धं तं (अथ० सं० १०।४।९।२२)

अर्थ—जिस में आदित्य रुद्र और वसु देवता प्रतिष्ठित हैं भूत और मायि सर्व लोक जिस में प्रतिष्ठा पाये हुए हैं, उस स्कन्ध को बताओ कि वह कौन है ?

हिरण्यगर्भं परममनस्युष जया विष्णुः ।

स्कन्धस्तदग्रे प्राप्तिष्यद्विरपयं लोके अन्तरा ।

(अथ० सं० १०।४।१०।२५)

अर्थ—जिस परम हिरण्यगर्भ को लोक अघर्षणीय समझते हैं, उस हिरण्यगर्भ को सध से पहले स्कन्ध ने ही प्राप्तिपन किया था ।

स्कन्धो वायार वाषा पृथिवी उमे इमे स्कन्धो वायारोर्वन्तरिक्षम्
स्कन्धो वायार प्रविशः चरुर्वा स्कन्ध इव चरिवं भुवनमाविशेत् ।

(अथ० सं० १० । ४ । ७ । १५)

अर्थ—स्कन्धने पृथिवी को धारण कर रक्खा है । स्कन्ध ने ही इस विशाल अन्तरिक्ष को धारण किया हुआ है । स्कन्ध ही प्रविशता तथा छ सर्विर्भों को धारण करता है । और स्कन्ध ही इस भुवन में प्रविष्ट है ।

सृष्टि का तेरहवाँ प्रकार (अज सृष्टि)

पञ्चोदत नामक यज्ञ में अज की हवि दी जाती है । वह अज इन्द्र को दत्त करके तीसरे स्वर्ग—पुण्य लोक में जाता है । ऐसा अघर्षण के नौवें काण्ड के तीसरे अनुष्ठाक के पाँचवें सूक्त के प्रारम्भ में भाष्यकार ने कहा है ।

अजो वा इदमग्रे अक्रमत तस्योर इधममवदु शो पृष्ठम् । अन्त-
रिक्षम् मध्यं विशः पार्ष्वे समुद्रौ कुक्षी ।

(अथ० सं० २ । १ । ५ । २०)

अर्थ—सृष्टि बनाने के पूर्व सध से पहले अज ने (पकड़ेने) अक्रमण किया, अज का घर—झाड़ी, पृथ्वी बनी । उसकी पीठ (पृष्ठ) स्वर्ग बनी । उसका मध्यभाग अन्तरिक्ष बना । उसके दोनों पार्ष्व विशाण्वे बनी, और कुक्षि भाग समुद्र बना ।

सत्यं चर्तं च यज्ञपी विरवं सत्यं भद्रा प्राणो विराट् किर ।

एष वा अपरिमितो यज्ञो पदमः पञ्चोदमः ॥

(अथ० सं० ३।३।५।२१)

अर्थ—उसके दो नेत्र सत्य और श्रुत बने, उसका प्राण संपूर्ण सत्य और भद्रा बने, उसका सिर—मस्तक विराट बना इसलिये यह पञ्चोदम अथ अपरिमित है ।

समालोचना

यहाँ यज्ञ और यज्ञ में होमने के बकरे की प्रशंसा करते हुए सृष्टि का स्वरूप बताया गया है । अथवा सहिता जैसी आदर्श पुस्तक में, केवल अलंकार रूपसे ही यह कथन नहीं होना चाहिए । यदि प्रशंसा रूप कथन है तो वहाँ छोटी प्रशंसा नहीं होनी चाहिये । यदि सच्ची प्रशंसा है तो उसका अर्थ ऊपर बताये अनुसार ही होगा । किन्तु इस में प्रश्न यह होता है कि—यह बकरा जीवित था या मृतक ? जीवित नहीं हो सकता क्योंकि—उसका तो बलिदान दिया जा चुका है । वह इन्द्र की एष्ट करके तीसरे स्वर्ग में पहुँच गया है । शेष मृतक बकरा ही रहा, अर्थात् बकरे का शव । उस से ऊपर बताये माफिक स्वर्ग, पृथ्वी, अन्तरिक्ष विशाँ समुद्र, सत्य, श्रुत, भद्रा, विराट आदि बनाने का पहले कहा जा चुका है । क्या यह प्रशंसा युक्तिहीन मिथ्याविशयोक्ति रूप नहीं है ? दूसरी बात यह है कि—सब से पहले बकरा कहाँ से आया ? पशु सृष्टि बनने के पहले ही बकरे की उत्पत्ति कहाँ से और कैसे हो गई ? और मनुष्य सृष्टि या देव सृष्टि बनने के पहले ही यज्ञ समारंभ किसने कर दिया ? अथवा आहुति किसने दी ? जिस अज में इतनी शक्ति है उसकी आहुति देना कृतघ्नता नहीं है क्या ?

सृष्टि का चौदहवाँ प्रकार (ब्रह्म सृष्टि)

केमेधं भूमिं विहित्वा केच यौहतरा हित्वा
केनेदमूर्ध्वं तिर्यग् चान्तरिक्षं व्यचो हितम्
ब्रह्मणा भूमिविहित्वा ब्रह्म यौहतरा हित्वा
ब्रह्मेदमूर्ध्वं तिर्यग् चान्तरिक्षं व्यचो हितम् ॥

(अथ० स० १० । १ । २ । २४ २५)

अर्थ—यह पृथ्वी किसने बनाई ? उत्तर यौ—स्वर्ग किसने बनाया ? ऊर्ध्व भाग तिर्यग् भाग और जिस में प्राणी गमना गमन करते हैं ऐसा अन्तरिक्ष किसने बनाया है ? (उत्तर) ब्रह्म ने भूमि बनाई, ब्रह्म ने ही मेढठ स्वर्ग बनाया, ऊर्ध्व भाग तिर्यग् भाग, और प्राणियों के गमनागमन वाला अन्तरिक्ष भी ब्रह्मने ही बनाया है ।

समालोचना

एक ही अवर्ष संहिता में, भूमि, अन्तरिक्ष और स्वर्ग को बनाने वाले तान मिन्न मिन्न व्यक्ति—स्कन्ध, अज और ब्रह्म बताये गये हैं । स्कन्ध को अष्ट ब्रह्म कहकर उसी से सर्व सृष्टि बन जाने की बात कही है । फिर इस लघु ब्रह्म को त्रिलाक-कर्त्ता बनाने का क्या कारण है ? क्या तीनों ने मिलकर अमुक अमुक हिस्से बनाये या अलग अलग ?

सृष्टि का पन्द्रहवाँ प्रकार (कर्म-सृष्टि)

यन्मन्युर्जायामावहत् संकल्पस्य शुहावधि,
क आसीत् अथा कोवरा कञ्ज ज्येष्ठ परोऽमवहत् ।

उपरचेवास्ता कर्म चास्तसंहस्ययि

त आसं बभ्यास्ते वरा ब्रह्म ज्येष्ठ वरोऽभवत् ॥

(अथ० स० ११।४।१०।१२)

अर्थ—इस ऋचा में सृष्टि के समय में वर-वधू और बराती कौन कौन थे यह प्रश्न है। मन्यु शब्द का अर्थ “सवजानाती विसर्षज्ञ” किया है। जब मन्यु ईश्वर का संकल्प के घर में विवाह हुआ, तब बराती कौन थे। कन्या पक्ष और वर पक्ष के सम्बन्धी कौन कौन थे ? और कन्या तथा प्रधान वर कौन था ? उत्तर प्रलय काल रूप समुद्र में सृष्टि से पूर्व पर्यालोचन रूप तप और प्राणियों के भोग्य कर्म विद्यमान थे। ये ही कन्या पक्ष और वर पक्ष के सम्बन्धी थे। अर्थात्—ये ही बराती थे। जगत् कारण रूप ब्रह्म ज्येष्ठ वरराज और माया शक्ति उसकी वधू थी।

इयं शाकमजायन्त देवा देवेभ्यः पुरा ।

(अथ० सं ११।४।१०।१)

अर्थ—उक्त वर वधू के लग्न होते ही उन से अग्नि आदि अधिष्ठातृ देवों के पहले पाँच ज्ञानेन्द्रिया और पाँच कर्मेन्द्रियों रूपी दस देव एक साथ प्रकट हुये। अर्थात् प्रथम दस पुत्र हुये। अथवा दो कान, दो नाक, दो आँखें, एक मुख यह सात शिर-प्राण एक मुख्य प्राण, और दो गौराप्राण ये दस देवता प्रकट हुए। अथवा नीचे लिखे हुए दस देवता हुये—

मायापानो जघ्नुः भोत्रमचित्तिरश्च चित्तिरश्च वा ।

भ्यानोदानो बाह्ममस्ते वा भाष्तिमावहन् ॥

(अथ० स० ११।४।१०।४)

अर्थ—हृदय कमल स्थिति क्रियाशक्तिरूप मुख्य प्राणकी प्राण और अपान नामकी दो वृत्तियाँ, नेत्र, ओष्ठेन्द्रिय, अक्षिति = अक्षीय ज्ञानशक्ति, अन्नरस को सभी नाड़ियों में प्रेरित करने वाली व्यान वृत्ति, उकार के व्यापार को करने वाली उदान वृत्ति, बोलने में साधन भूत वाणी और मन = अतःकरण, ये दस देव प्रकट हुए।

अथासा आसम्भृतो यो धाता बृहस्पतिः
इन्द्राग्नी अरिषता तर्हि कं ये ज्येष्ठमुपासत ॥
तपस्वैवास्तां कर्म आत्मर्हस्ययि
तपो ह जज्ञे कर्मणस्तप ये ज्येष्ठमुपासत ॥

(अथ० सू० ११।४।१०।२६)

अर्थ—सृष्टि के समय वसन्त आवि अतुष्ट उत्पन्न नहीं हुई थीं। धाता, बृहस्पति, इन्द्र, अग्नि और अरिषनी कुमार ये अतुष्ट के अधिपति देवता भी उत्पन्न नहीं हुये थे, उस समय धाता आवि देवों ने अपनी उत्पत्ति के लिये ज्येष्ठ कारण भूत किस उत्पादक की अभ्यर्चना की थी? उत्तर—प्रलय काल रूप महा समुद्र में जगत् काष्ठ के पर्यालोचन रूप तप और प्राणियों के भोग्य कर्म विद्यमान थे। तप की उत्पत्ति प्राणियों के भोग्य कर्म से होती है, इसलिये धाता आवि देव अपनी उत्पत्ति के लिये ज्येष्ठ कारण कर्म की ही उपासना करते हैं।

कुत इन्द्रः कुतः सोमः कुतो अग्निरभायत ।
कुतस्त्वष्टा समभवत् कुतो धाताऽभायत ॥
इन्द्रादिन्द्रः सोमास्सोमोज्जेरग्निरभायत ।
त्वष्टा ह जज्ञे तपुर्भोतुर्भाताऽभायत ॥

(अथ० सू० ११।४।१०।२६)

अर्थ—वर्तमान सृष्टि में इन्द्र कहाँ से हुआ ? सोम कहा से हुआ ? अग्नि किस में से हुई ? त्वष्टा कहाँ से उत्पन्न हुआ ? और धाता किस में से उत्पन्न हुआ ? उत्तर—इस प्रश्न के पहले जो सृष्टि थी, उसमें इन्द्र था, उस इन्द्र में से ही वर्तमान सृष्टि का इन्द्र हुआ है। आगे के कल्प में जो सोम था, उसमें से वर्तमान कल्प का सोम हुआ, इसी प्रकार पूर्व की अग्नि में से वर्तमान अग्नि, पूर्व के त्वष्टा में से वर्तमान का त्वष्टा, और पूर्व के धाता में से वर्तमान धाता उत्पन्न हुआ। अथवा पूर्व का इन्द्र शब्द कर्म वाचक है, उस इन्द्रत्व योग्य पूर्व कर्म से वर्तमान इन्द्र उत्पन्न हुआ। ऐसे ही सोमादि के विषय में भी ज्ञान लेना चाहिये।

समालोचना

जब कि सृष्टि की उत्पत्ति में जीवों के कर्म हा मुख्य कारण हैं, कर्मानुसार ही पद की प्राप्ति होती है और धाता आदि भी कर्म की ही उपासना करते हैं। वैसी हालत में जीव और कर्म के बीच ईश्वर या ब्रह्म के पड़ने की क्या आवश्यकता है ? 'कारण स कार्य उत्पन्न होता है,' इस प्रसिद्ध नियम के अनुसार कर्म रूप कारण स उस कार्य की उत्पत्ति अपने आप हो जाती। ब्रह्म का माया शक्ति के साथ विवाह करने की, और घर बघू की ओकी की कल्पना करने की भी क्या आवश्यकता थी ? संसार में परिभ्रमण करके जो मुक्त हो चुक हैं, उनको फिर स संसार चक्र में फँसाने की कल्पना क्यों की जाती है ?

सृष्टि का सोलहवाँ प्रकार (ओंकार सृष्टि)

ब्रह्म ह वै ब्रह्मार्थं पुष्करे ससृजे, स ब्रह्म ब्रह्मा सृष्टिब्रिन्तामा
पेदे केनाहमेकेमाचरेण सर्वाश्चकामान् सर्वाश्च लोकाश्च सर्वाश्च

देवान् सर्वादिथ यज्ञान् सर्वादिथ शम्भान् सर्वादिभुषी- सर्वादि च भूतानि
स्थावरजंगमाभ्यनुमन्वेयमिति स ब्रह्मचर्यमचरत् । स ओमित्ये
तदक्षरमपरमद् द्विवर्त्य चतुर्मासं सर्वभ्यापि सर्व धिन्वयातपामब्रह्म प्राप्ती
व्याहृति ब्रह्मदैवत, तथा सर्वांश्च कामान् सर्वांश्च लोकान् सर्वाणि च
भूतानि स्थावरजंगमाभ्यन्वयमवत् । तस्य प्रथमेव वर्षेनापस्वेदश्चान्वयमवत् ।
तस्य द्वितीयेव वर्षेन तेजो ज्योतीष्यन्वयमवत् ।

(गो० ब्रा० पू० मा० १ । ११)

अर्थ—ब्रह्म ने ब्रह्मा को कमल में उत्पन्न किया । उत्पन्न
होकर ब्रह्मा ने चिन्ता की कि—मैं एक अक्षर मात्र से सर्व काम,
सर्व लोक, सर्व देवता, सर्व देव, सर्व यज्ञ, सर्व शब्द, सर्व
वसतियाँ, सर्व भूत, स्थावर जंगम को किस प्रकार उत्पन्न करूँ ?
ऐसी चिन्ता करके उसने ब्रह्मचर्य रूप ब्रह्म तप का आचरण
किया । उसने ओंकार अक्षर देखा ओ कि दो अक्षर वाक्का,
चार मात्राओं वाला, सर्वभ्यापी, सर्वशक्तिमान्, अयातयाम—
निर्विकार ब्रह्मवाला, प्राप्ती व्याहृति और ब्रह्म देवता वाला है ।
उस ओंकार से ब्रह्मा ने सर्व काम, सर्व लोक, सर्व देव सर्व
यज्ञ, सर्व शब्द, सब वसतियाँ, सर्व भूत और स्थावर जंगम
रूप सब प्राप्ती उत्पन्न किये । ओंकार के पहिले वर्ष से जल
और धिकनापन उत्पन्न किये । दूसरे वर्ष से तेज और ज्योति
उत्पन्न की ।

तस्य प्रथमया श्वरमात्रया पृथिवीमग्निमोपधिबवसतीन्, श्वरदेवं
सूरिति व्याहृतिर्गायत्री अन्वक्षिण्वत् स्तान् प्रापोविर्त्य वसंतयन् वाप
मरुपात्सं जिह्वा रसमितीन्द्रियाययन्व अवत् ।

(गो० ब्रा० पू० मा० १ । १७)

अर्थ—उस ओंकार की प्रथम स्वर मात्रा से ब्रह्मा ने पृथ्वी, अग्नि, औषधि, वनस्पति, अमृत, मू नाम की व्याप्ति, गायत्री छन्द, ज्ञान, कर्म और उपासना युक्ति स्तोत्र, स्तुति, पूर्व दिशा, वसत अतु, अभ्यात्म वाणी, जिज्ञा और रस ग्राहक इन्द्रियों बनाई ।

तस्य द्वितीयया स्वरमात्रयाऽन्तरिक्ष, यजुर्वेद, सुवहति व्याप्तिस्त्रैष्टुभ छन्दः पंचदश स्तोमं, प्रतीर्षो दिशं प्रोक्षयत्यु प्राणमप्यात्म नासिके गंधघ्राणमितीन्द्रियाण्यन्वभवत् ।

(गो० ब्रा० पू० भा० १।१८)

अर्थ—उसकी दूसरी स्वर मात्रा से ब्रह्मा ने अंतरिक्ष, वायु, यजुर्वेद, सुव इस प्रकार की व्याप्ति, त्रैष्टुभ छन्द, पाच प्राण, पांच इन्द्रियों और पाच भूत यों पन्त्रह प्रकार की स्तुति पश्चिम दिशा, मीष्म अतु, आध्यात्मिक प्राण, दो नासिका, और गंध ग्राहक प्राणेन्द्रिय बनाये ।

तस्य तृतीयया स्वरमात्रया दिवमादित्यं सामवेदं स्वरिति व्याप्तिर्वांगत छन्दः सप्तदश स्तोममुषीर्षो दिशं वर्पायत्यु ज्योतिरप्यात्मं चक्षुषी र्गणमितिन्द्रियाण्यन्वभवत् ।

(गो० ब्रा० पू० भा० १।१९)

अर्थ—उस ओंकार की तीसरी स्वर मात्रा से ब्रह्मा ने स्वर्ग लोक, आदित्य-सूर्य, सामवेद, स्वर इस प्रकार की व्याप्ति, वांगत छन्द, दस दिशाएँ, सत्य रजस् और तमस् तीन गुण, शरत्, जीव, और प्रकृति इन सोलहों से युक्त सत्रहवाँ संसार, यों सत्रह प्रकार की स्तुति, उत्तर दिशा, वर्षा अतु, अभ्यात्म ज्योति, दो आँखें और रूप ग्राहक इन्द्रियों उत्पन्न कीं ।

उस्य पञ्चमसाध्याऽऽप्यन्वन्मसमयवैश्वं मघत्राधि, ओमिति स्वमायाम् जनदित्यंगिरसामानुष्टुभं वन्दुः पृथ्विर्वां स्तोमं वृषिर्वां दिशं शरवस्तु ममोऽप्यात्म ज्ञानं ज्ञेयमितीन्द्रिपादयन्मभवत् ।

(गो० मा० पू० भा० १ । १०)

अर्थ—उसकी वकार मात्रा से ब्रह्मा ने पानी, चन्द्रमा, अथर्ववक्, नक्षत्र, ओ रूप अपने स्वरूप को उत्पन्न करते हुए ज्ञान, अनुष्टुप् छन्द, पाच सूक्ष्म भूत, पांच स्थूल भूत, पाच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाच कर्मेन्द्रियाँ और अन्तःकरण ये - १ स्तोत्र—स्तुतियें, वृषिर्वा दिशा, शरव् ऋतु, आध्यात्मिक मन, ज्ञान, जानने योग्य वस्तु और इन्द्रिया उत्पन्न कीं ।

उस्य मकारमुत्प्रेतिहासपुराणं वाकोवाक्यगाथा, वाराहसीस्य भिषदोऽधुरासनामिति वृषत् करव् गुहव् महत्पञ्चमोमिति व्याहृतीः स्वरशम्भनामातप्री स्वरनृत्यगीतवादिवापयन्मभवत् चैधर्यं वैश्वं वैश्वं उद्योतिर्वाहं वन्दुस्तुष्टुवत् प्रवक्षिषी स्तोमोभुचामूर्ध्वं दिशं हेमन्त शिथिरावत् ओत्रमध्यात्मं शब्दमवयवमितिन्द्रिपादयन्मभवत् ।

(गो० मा० पू० भा० १ । ११)

अर्थ—उसकी मकार मात्रा से ब्रह्मा ने इतिहास, पुराण, बोलने की सामर्थ्य, वाक्य, गाथा, और वीर नरा की गुणकथार्थ, उपनिषद्, अनुशासन = शिक्षा, उपदेश वृषत् = वृद्धि वाक्ता परिपूर्ण ब्रह्म, करव् सृष्टिकर्ता ब्रह्म, गुहत् = छिपा हुआ अन्तर्यामी ब्रह्म महत्-पूजनीय ब्रह्म, तत् = फैला हुआ ब्रह्म, ये पांच महाव्याहृतियाँ, शम्भान्ति रक्षक ब्रह्म, ओ सर्व रक्षक ब्रह्म, ये दोनों पांच में मिलने से सात महाव्याहृति, स्वर स शान्ति उपजाने वाली नाना प्रकार की वीणा आदि विद्याप, स्वर, नृत्य, गीत, वादिम्ब्र बनाये और विचित्र गुण वाले दिव्य पदार्थों के समूह, विविध प्रकारा वाली

ज्योति वेद वाणी युक्त छन्द, तीनों कासों में स्तुति किये गये
चैतीस देवता, सृष्टि प्रलय रूप दो स्तोम—स्तुति, ऊँची नीची
दिशाएं, हेमंत और शिशिर ऋतु, आध्यात्मिक भोजन, शब्द और
सुनने की सामर्थ्य, ज्ञान कर्म साधन रूप श्रुन्द्रियाँ ब्रह्म ने बनाईं।

समालोचना

यदि ब्रह्म में पूर्ण सामर्थ्य था तो उसने ब्रह्मा को उत्पन्न कर
के उसके द्वारा सारी सृष्टि क्यों उत्पन्न करवाई ? क्या ब्रह्मा के
बिना ब्रह्म में सृष्टि उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं थी ? ब्रह्माने
भी अँकार की सहायता से सृष्टि बनाई है। ब्रह्म क्या है या
अँकार ? ब्रह्म से अँकार में शक्ति अधिक है या अँकार से ब्रह्म
में ? यदि ब्रह्म में अधिक शक्ति थी तो फिर उसे अँकार की सहा-
यता क्यों लेनी पड़ी ? अँकार तो शब्द मात्र है, शब्द की एक
एक मात्रा में भूलोक स्वर्गलोक, अन्तरिक्ष आदि पूर्ण जगत् या
जगत् के बीजक भरे थे या बीजक के बिना ही भूलोकादि प्रकट
हुये ? यदि यह कहा जाय कि उपादान कारण ब्रह्म है उसी में
से भूलोकादि प्रकट हुये तब यह प्रश्न होता है कि अँकार की
मात्रा से क्या उत्पन्न हुआ ? यदि सृष्टि से पहले कुछ भी नहीं
था तो अँकार का उच्चारण किसने किया ? ब्रह्म तो निरञ्जन
निराकार है, उसका शरीर या मुख है ही नहीं। अँकार
शब्द कहा से प्रकट हुआ ? क्या बिना उच्चारण किये ही वह
अपने आप उत्पन्न हो गया ? यदि अँकार बिना कारण के ही
उत्पन्न हो गया तो जगत् को भी बिना कारण उत्पन्न होने में
क्या बाधा थी ? यदि जगत् अपने आपही उत्पन्न हो जाय तो
अँकार और ब्रह्म की आवश्यकता ही क्या रहती है ?

सृष्टि का सत्रहवाँ प्रकार (प्रस्वेद सृष्टि)

सृष्टि के आरंभ के पहले ब्रह्म के सिवाय कुछ भी नहीं था ब्रह्म ने अपने को अकेला देखकर यह विचार किया कि मैं इतना बड़ा होकर भी अकेला क्यों दूसरे देवों को बनाऊँ ? इस विचार से उसने तप किया, तप के कारण स भाल पर पसीना मलका उसने फिर अधिक तप किया, जिससे प्रत्येक रोम में से पसीने की धारा छूटने लगी। उस धारा का पानी बन गया। उसपानी में उसने अपनी छाया (परछाई) देखी। इतने में ही उसका वीर्य स्थलित होगया, वह वीर्य पानी में गिरा। फिर ब्रह्मा ने उस पानी को चारों ओर से तपाया, जिससे वीर्य सहित पाना के दो भाग होगये। उसमें एक भाग नहीं पीने योग्य चार समुद्र बन गया, दूसरा भाग पेय—पीने योग्य स्वादिष्ट और राचक हुआ। पानी को तपाने से वीर्य परिपक्व हुआ उससे मृगु उत्पन्न हुआ वह उत्पन्न होकर पूर्व दिशा की ओर चलने लगा, वहाँ वाणी ने उसे रोका। तब वह दक्षिण की ओर चलने लगा। वहाँ भी वाणी ने उसे रोका। वह पश्चिम की तरफ चलने लगा। वहाँ भी वाणी ने उसे रोका। उसके बाद वह उत्तर की तरफ चलने लगा वहाँ भी वाणी ने उसे रोक कर कहा कि—सामन के जल में उस पुरुष को डूब। मृगुने डूबा तो उस जल में उत्पन्न हुआ, अमर्ष दिखाई दिया। ब्रह्मा ने अथर्वा ऋषि को तपाया, तो उसमें से अथर्वणवेद की उत्पत्ति हुई। उस वेद का तपाया ता उसमें से ॐ अक्षर की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा ने फिर तप किया और अपने में से ही तीनों लोक और द्वादिवा निर्माण किया जो इस प्रकार हैं।

स बहु पादाम्यानेषु पृथिवीं निरमिमत् । उदरादन्तरिचन् । मूर्ध्नो
 दिक् । स तां अग्निं कान्त्यधाम्यध्वम्यतपस्मत्तपत् । तेन धाम्नेन्य
 स्तप्तेन्य सप्तपदस्यस्त्रोन् देवान् निरमिमत्—अग्निं वायुमादित्यमिति ।
 स बहु पृथिव्या पृथिवीं निरमिमत् अन्तरिक्षाद्वायुं दिवं आदित्यम् ।
 सतांस्त्रीन् देवानाम्यधाम्यध्वम्यतपत् समतपत् तेन्य अन्तेन्यस्तप्तेन्य
 सप्तपदस्यस्त्रोन् देवाञ्चिरमिमत्—ऋग्वेदं, यजुर्वेदं, सामवेदमिति ।
 अन्तेऋग्वेदं, वायोर्वेदं यजुर्वेदमादित्यासामवेदम् ।

(गो० या० पू० भा० २।१।६)

अथ—उस ब्रह्म ने पाँच में से पृथ्वी का निर्माण किया ।
 चर में से अन्तरिक्ष और मस्त्वक में से स्वर्ग का निर्माण किया ।
 उसके बाद उसने तीनों लोकों को तपाया, उनमें से अग्नि,
 वायु और आदित्य इन तीनों द्रव्यों की उत्पत्ति हुई । उसने
 पृथ्वी में से अग्नि, अन्तरिक्ष में से वायु और स्वर्ग में से आदि-
 त्य का उत्पन्न किया । उसने तीनों देवों को तपाया तो उनमें से
 ऋग्वेद, यजुर्वेद, और सामवेद इन तीन वेदों की उत्पत्ति हुई ।
 अग्नि स ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद और आदित्य स
 सामवेद मना ।

स मृषोऽधाम्यत् मृषोऽध्वम्यत्, मृष आत्मानं [समस्तत्स मयस एव
 चन्द्रमसश्चिरमिमत्, मन्वेनो बभूवाग्निं, कान्त्य धाम्यध्वम्यतपस्मत्तपत्,
 ध्वमेन्यः प्राथेन्योऽन्यात् बभूव देवान् ।

(गो० या० पू० भा० १।१२)

अर्थ—उस ब्रह्म ने मृषमूर्त्यक तप किया । मन से चन्द्रमा,
 नक्षत्रों से तक्षत्र, रोम राजि से ओषधि तथा धनस्पति और ध्रुव
 प्राणों से अन्य बहुत स देव उत्पन्न किये

समालोचना

ब्रह्म को तप करने से परिमम हुआ जिससे स्रष्टा पर
 पसीना आगया । ब्रह्म निराकार और निरवयव है । उसका शरीर

नहीं है। तब ललाट और उस पर पसीना किस प्रकार हुआ। 'मूर्खानास्ति कुतः शास्त्रा,' शरीर रूप मूल था है ही नहीं, फिर ललाट और पसीना रूप शास्त्रा कहाँ से होगई। पसीना भी मोक्ष नहीं पर इतना हुआ कि जिससे घारा बहकर समुद्र बन गया। क्या यह संभवित है? प्रथम तो ब्रह्मा के शरीर ही नहीं है, यदि शरीर मान भी क्षिया जाय तो इतना कमजोर शरीर क्यों मानाजाय कि जिससे तपका परिभ्रम करने स पसीने की घार वह निकले। आजकल के सामान्य तपस्वी पंचाग्नि तपकर के ओंछे लटकते हैं फिर भी उनको पसीने की घारा नहीं छूटती है। क्या ब्रह्म में इतनी भी सामर्थ्य नहीं कि वह तप करने के लिये एक सुदृढ़ शरीर बना लेता। यदि ऐसी सामर्थ्य नहीं थी तो ऐसा असह्य तप करने के कष्ट में पड़ने की भी क्या आवश्यकता थी। पसीने से चार समुद्र बनाये बिना उसका कौनसा कार्य रुक रहा था? यदि वह स्वयं विद्वानमय और आनन्दमय है तो उसके आनन्द में ऐसी कौनसी न्यूनता आगई थी जिससे इतने कष्ट उठाने की आवश्यकता पड़ी। पानी में धीर्य स्त्रलित किया गया था, शरीर के बिना धीर्य कहाँ रहा हुआ था? धीर्य स्त्रलन का क्या कारण था? मानसिक निर्बलता या विषय की तीव्रता। ब्रह्म में ये नहीं होने चाहिए। पानी को तपाने से चार जल और मिष्ट जल ऐस दो भाग हो गये। पर प्रश्न यह होता है कि पानी को तपाया किस स। अग्नि अभी तक उत्पन्न नहीं हुई थी। क्या बिना तपाय ही सारे और मीठे जल को भिन्न करने की ब्रह्म में कोई दूसरी युक्ति या कला नहीं थी? स्त्री के गर्भाशय के बिना ही केवल धीर्य को तपाने मात्र से मृग की उत्पत्ति कैसे हो गई? इसी प्रकार अथर्वा ऋषि की जल में

उत्पत्ति कैसे हो गई। ब्रह्मा ने अथर्व ऋषि को तपाया जिससे अथर्वण वेद की उत्पत्ति बताई गई है। इससे यह फलित होता है कि वेद पौरुषेय हैं। क्योंकि अथर्वण ऋषि पुरुष थे, और उन्हीं से वेद की उत्पत्ति हुई थी। ब्रह्मा ने पाँच से पृथ्वी, उदर से अन्तरिक्ष और मस्तक से स्वर्ग बनाया है। पाँच उदर और मस्तक शरीर में होते हैं, किन्तु ब्रह्मा के शरीर ही नहीं है। क्या उक्त कथन परस्पर विरुद्ध नहीं है ? आदित्य की उत्पत्ति पहले कइ प्रकार से बताई जा चुकी है। यहाँ भी स्वर्ग को तपाने से आदित्य की उत्पत्ति बताई गई है इनमें से सत्य बात कौनसी है ? अथर्वण वेद की उत्पत्ति अथर्व ऋषि से होनी बताई है। क्या ऋग्वेदादि अन्य तीन वेदों की उत्पत्ति इन से नहीं हो सकती थी ? एक और तीन की उत्पत्ति भिन्न भिन्न मानने का क्या कारण है ? अथर्व ऋषि पहले उत्पन्न हुए और तीन देवता बाद में उत्पन्न हुये, इस अपेक्षा से अथर्वण वेद प्राचीन और बाकी के तीन वेद अर्वाचीन गिने जायें तो यह बात ठीक होगी क्या ? यदि ठीक मानी जाय तो वेदत्रयी से अथर्वण वेद की महिमा कम क्यों मानी जाती है ?

मन से चन्द्रमा, नखों से नक्षत्र, रोम से औषधि, वनस्पति आदि उत्पन्न किये गये किन्तु ब्रह्मा के शरीर ही नहीं है तब नख और रोम किस प्रकार माने जायें ? सूर्य को इतना अधिक तेज दिया गया तो चन्द्रमा और नक्षत्रों को इतना तेज क्यों नहीं दिया गया ? पिता की सम्पत्ति में सभी पुत्रों का समान अधिकार होना चाहिये। ब्रह्मा जैसे उदार पिता को न्यूनधिक रूप से पक्षपात करने का क्या कारण था ?

सृष्टि का अठारहवाँ प्रकार (परस्पर सृष्टि)

सया अहोऽप्रायत तस्माद्वहरप्रायत ।

(अथ० सं० १३।४।७।१)

अर्थ—वह परमात्मा दिन से उत्पन्न हुआ, और दिन पर मात्मा से उत्पन्न हुआ ।

स वै रात्र्या अभ्यायत, तस्माद् रात्रिरभ्यायत ।

(अथ० १३।४।७।२)

अर्थ—वह परमात्मा रात्रि से उत्पन्न हुआ, और रात्रि परमात्मा से उत्पन्न हुई ।

स वा अन्तरिक्षादप्रायत, तस्मादन्तरिक्षमप्रायत ।

(अथ० सं० १३।४।७।३)

अर्थ—वह परमात्मा अन्तरिक्ष से उत्पन्न हुआ, और अन्तरिक्ष परमात्मा से उत्पन्न हुआ ।

स वै वायोरप्रायत, तस्माद् वायुरप्रायत ।

(अथ० सं० १३।४।७।४)

अर्थ—वह ईश्वर वायु से उत्पन्न हुआ, और वायु परमात्मा से उत्पन्न हुआ ।

स वै दिवोऽप्रायत, तस्माद् दीर्घप्रायत ।

(अथ० सं० १३।४।७।५)

अर्थ—वह परमात्मा स्वर्ग से उत्पन्न हुआ, और स्वर्ग परमात्मा से उत्पन्न हुआ ।

स वै दिग्म्योऽब्रामत, तस्माद् दिशोऽब्रामत ।

(अथ० सं० ११ । ४ । ७ । १)

अर्थ—वह परमात्मा दिशा से उत्पन्न हुआ और दिशाएँ परमात्मा से उत्पन्न हुई ।

स वै भूमेरब्रामत, तस्माद् भूमिरब्रामत ।

(अथ० सं० ११ । ४ । ७ । ७)

अर्थ—वह ईश्वर पृथ्वी से उत्पन्न हुआ, और पृथ्वी परमात्मा से उत्पन्न हुई ।

स वा अग्नेरब्रामत, तस्मादग्निरब्रामत ।

(अथ० सं० ११ । ४ । ७ । ८)

अर्थ—वह परमात्मा अग्नि में से उत्पन्न हुआ, और अग्नि परमात्मा से उत्पन्न हुई ।

स वा अधूम्योऽब्रामत तस्मादापोऽब्रामत ।

(अथ० सं० ११ । ४ । ७ । ११)

अर्थ—वह परमात्मा पानी से उत्पन्न हुआ और परमात्मा से पानी उत्पन्न हुआ ।

समालोचना

इस प्रक्रिया में पृथ्वी आदि की तरह परमात्मा को भी उत्पन्न हुआ स्वीकार किया गया है । उत्पन्न होने से क्या परमा

त्मा में अनित्यता सिद्ध नहीं होती है ? पृथ्वी आदि भी अनित्य हैं और परमात्मा भी अनित्य है तो प्रलयकाल में पृथ्वी आदि की तरह परमात्मा को भी नष्ट हो जाना चाहिये या और इस हिसाब से प्रलय में कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहना चाहिये। दूसरी बात सृष्टि के आरंभ में पृथ्वी और परमात्मामेंसे पहले कौन उत्पन्न हुआ ? पृथ्वी पहले नहीं थी तो परमात्मा उसमें से कैसे पैदा हो गया ? यदि परमात्मा पहले नहीं था तो उसमें से पृथ्वी कैसे उत्पन्न हो गई ? पहले से दूसरे की, और दूसरे में से पुनः पहले की उत्पत्ति होनी बताना है। इससे दोनों की एक ही साध उत्पत्ति होना भी नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार दिन रात्रि, अतः रिच, वायु, स्वर्ग, दिशा, भूमि, अग्नि, पानी आदि इन्द्र एक साथ या क्रम से उत्पन्न नहीं हो सकते। परस्पर एक दूसरे से कार्य कारण भाव रूप से उत्पन्न होना क्या संभवित हो सकता है ? यदि परमात्मा को नित्य माना जाय, तो जगत् को भी नित्य मानने में क्या बाधा है ? 'अजायत' इस क्रिया पद का अर्थ 'उत्पन्न हुए इतना ही होता है। परमात्मा के साथ 'अजायत' का अर्थ 'अज्ञायत' = जाने गये ऐसा करना, और दिन रात्रि आदि के साथ 'अजायत' का अर्थ उत्पन्न हुये ऐसा करना, सुविहीन कथन है। 'अजायत' या अज्ञायत' दोनों का एक ही अर्थ करना उचित है। भिन्नभिन्न अर्थ करना संवर्धन विरुद्ध है। 'अजायत' के बदले 'अज्ञायत' ऐसा अर्थ करने से दोनों की नित्यता सिद्ध हो जाती है।

सृष्टिका १६ वाँ प्रकार (ब्रह्म सृष्टि)

मासदासीओ सदासीओ तदासी । मासीप्रभा मो प्यभापरो यद ।

किमावरीकः कुद कस्य शर्मन् । अग्मः किमासीदुगर्न गमीरन् ॥

(ब्रह्म- १० । १२६ । १)

अर्थ—उस समय अर्थात् सृष्टि के आरम्भ काल में न अस्त या, न सत् या, न अन्तरिक्ष या, न अन्तरिक्ष के ऊपर का आकाश या। ऐसी अवस्था में किसने किस पर आवरण डाला ? किस स्थल पर बाँधा ? और किसके मुख के लिये बाँधा ? अगाध और गम्भीर जल भी कहीं रहा हुआ था ?

न सृत्पुरासीदमृत य तर्हि । न राग्या अहना आसीत्प्रकेतः ।

आनीदवार्त स्वधया तवेकं । तस्मादान्यथ परः किंचनास ॥

(अग्न० १० । १२२ । २)

अर्थ—उस समय सृत्पुशील = जगत् भी नहीं था। वैसे ही अमृत = नित्य पदार्थ भी नहीं था। रात्रि और दिन का भेद समझने के लिये कोई प्रकेत = साधन नहीं था। स्वधा = माया अथवा प्रकृति के साथ एक वस्तु थी, जो कि बिना वायु के ही स्वास ले रही थी। उसके सिवाय दूसरा उससे अन्य कुछ भी नहीं था।

तम आसीत्तमसा गूहमग्नेऽप्रकेतं सज्जितं सर्वमा इदम् ।

तुच्छं चाम्ब विहितं यदासीत् तपसस्तन्महिमाऽभ्यवर्तकम् ॥

(अग्न० १० । १२६ । ३)

अर्थ—अग्ने = सृष्टि के पहले प्रलय वशा में अज्ञान रूप यह जगत् तम = माया से आच्छादित था। अप्रकेत = अज्ञायमान था। दूध और पानी की तरह एकाकार, एक रूप था। आमु = ब्रह्म, तुच्छ = माया से आच्छादित था। वह एक ब्रह्म तप की महिमा से प्रकट हुआ अर्थात्—नाना रूप धारण किए।

कामस्तवमे समर्पयतामि, मनसो रेत प्रथमं यदासीत् ।
 सतोवन्धु मससि निरविम्बन्, इति प्रतीच्या कमयो मनोपा ।
 (अग्ल० । १० । १२४ । ४)

अर्थात्—ब्रह्म के मन का जो प्रथम रेत था, वही सृष्टि के आरम्भ काल में सृष्टि बनाने को ब्रह्म की कामना अर्थात् शक्ति या । विद्वानों ने बुद्धि से अपने हृदय में प्रतीक्षा करके इसी असत् = ब्रह्म में सत् का = विनाशी हर्य-सृष्टि का प्रथम सर्वथ जाना ।

तिरश्चीनो दिततो हरिमरेषामन्धः स्विदासीदुपरि स्विदासीत् ।
 रेतोधा आसन्महिमान आसन्स्वधा अयस्तावयति परस्तात् ४
 (अग्ल० १० । १२४ । ४)

अर्थ—अविद्या, काम और कर्म को सृष्टि के हेतु रूप बताया गया । इनकी कृति सूर्य की किरण की तरह एकदम ऊँची, नीची और तिर्यक् जगत् में फैल गई । उत्पन्न हुए कर्मों में मुख्यतः रेतोधा = रेत = बीज भूत कर्म को धारण करने वाले जीव थे । महिमान अर्थात् आकाश आदि महत्त्वपूर्ण थे । स्वधा भोग्य प्रपञ्च विस्तार और प्रकृति अर्थात् मोक्ष विस्तार । इनमें भोग्य विस्तार अयस्तात् = उत्तरी भेयि का, और मोक्ष विस्तार परस्तात् = ऊँची भेयिका है ।

समाप्तिचिन्ता

पहली श्रृंखला और दूसरी श्रृंखला के पूर्वार्द्ध में असत्, सत्, अन्तरिक्ष आकाश, जल, जगत्, मोक्ष, और दिन रात्रि का संकेत, इन सब का निषेध किया गया है । अर्थात् प्रलय काल में

इनमें से कुछ भी नहीं था। इससे प्रजापति, धिराट्, “आपोवा इदमग्रे सक्षिप्त आसीत्, सदैव सोम्येवमग्र आसीत्,” इत्यादि बहुत सी सृष्टियों का निरास हो जाता है। दूसरी श्रुति के उचाराद् से ब्रह्मवादी मात्र ब्रह्म सृष्टि का समर्थन करते हैं, अर्थात् एक ब्रह्म के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं था। इस कथन से अब तक बताई हुई अठारह प्रकार की सृष्टियाँ मिथ्या हो जाती हैं। ब्रह्मवादियों के कथन से सृष्टि के अन्य सभी प्रकार झूठे सिद्ध होते हैं। केवल १६ वाँ प्रकार, ब्रह्म सृष्टि का ठीक रहता है। इसका भी समर्थन हा सकता है या नहीं, इस विषय में पर्यालोचना करते हैं। प्रथम श्रुति में असत् और सत् दोनों का निषेध किया गया है। ब्रह्म को असत् कहना चाहिये या सत्? ओषत् प्रलय काल में भी विद्यमान रहती है उसे असत् किस प्रकार कहा जा सकता है? तो क्या सत् कहें? तीसरा कोई प्रकार ही नहीं है। अनेकान्तवादी या स्याद्वादी के लिये सत् असत् रूप तीसरा प्रकार हो सकता है। किन्तु ब्रह्मवादियों के लिये यह प्रकार नहीं हो सकता। अतः ब्रह्म सत् रूप ही सिद्ध होता है। मृत्यु और अमृत इन दो कोटियों में से ब्रह्म को अमृत कोटि में गिना जाना ठीक है। ब्रह्म सत् है, ब्रह्म अमृत है। यदि यह बात सही है तो प्रलय काल में ब्रह्म का अस्तित्व नहीं रह जाता है, क्योंकि पहली और दूसरी श्रुति के पृथार्द्ध में सत् और अमृत दोनों का प्रलय काल में निषेध किया गया है। सत् और अमृत के अभाव में ब्रह्म का सद्भाव किस प्रकार रह सकता है? सत् और अमृत के निषेध में ब्रह्म का निषेध भी रहा हुआ है। दूसरी बात यह है कि-दूसरी श्रुति के उचाराद् में आये हुए स्वधा और तद् राज्य से माया और ब्रह्म का समर्थन

किया गया है किन्तु यह अर्थ मात्र ब्रह्म वादियों के अभिप्राय स है। क्योंकि तद् शब्द सर्वनाम वाचक होकर पूर्वका परमशक्त बनता है। यहां यदि सांख्य धर्शन वाले स्वधा शब्द से प्रकृति और तद् शब्द से आत्मा या पुरुष अर्थ ग्रहण करेंगे तो उन्हें रोकने के लिये ब्रह्मवादियों के पास कौनसी युक्ति या प्रयुक्ति है? ब्रह्मवादी माया सहित ब्रह्म को एक मानते हैं किन्तु एकता किस प्रकार हो सकती है? ब्रह्म सत् है, और माया सत् नहीं है। दोनों का भिन्न भिन्न स्वरूप होते हुए भी द्वैतवाद का निषेध कर के एकता स्थापित करना बुद्धिगम्य नहीं है। इसकी अपेक्षा तो प्रकृति और पुरुष को भिन्न मानने वाले सांख्यों का द्वैतवाद स्वधा और तद् शब्द के वाच्य से, प्रकृति और पुरुष रूप अर्थ ठीक लागू पड़ता है। किन्तु सत् और असत् के निषेध में तो प्रकृति और पुरुष भी नहीं ठहर सकते, अस्तु ब्रह्म को निराकार निरवयव, और निर्गुण मानते हुए भी 'आनीववात' वायु के बिना सांस लेने की जो बात कही गई है वह भी कैसे सम्भवित हो सकती है?

स्वासोद्वास प्राण तो शरीरधारियों के ही हो सकते हैं। अशरीरी को यह क्रिया नहीं हो सकती। तीसरी श्रुति के 'तम आसीत्' इत्यादि वाक्य का दूसरी श्रुति में आये हुए "न मृत्यु रसीत्" इत्यादि वाक्य के साथ क्या विरोध नहीं है? वहाँ मृत्यु शब्द से नाशवान् अगत का निषेध किया गया है और यहाँ तम शब्द से अज्ञान रूप अगत को स्वीकार किया गया है, यह परस्पर विरुद्ध है। इसके सिवाय यहाँ तुच्छ शब्द से माया और आसु शब्द से ब्रह्म अर्थ लिया गया है यह भी केवल ब्रह्मवादियों की कल्पना ही मान्य होती है। दूसरों ने "आसु" शब्द का अर्थ

पोलार भी किया है। संभव है आमुशब्द से ही आकाश वाचक “आम” शब्द बना क्योंकि आज कल भी मापा में आकाश को आम कहते हैं।

चौथी श्रृचा में ब्रह्म मन के रेत = वीर्य और काम इच्छा का समर्थन किया गया है। यह सब भी शरीर क बिना असंभव है। परिपूर्ण को किसकी कामना या इच्छा हो सकती है ?

पाँचवीं श्रृचा में चेतन और अचेतन सृष्टि तैयार करने में ब्रह्म की शीघ्र कार्यकारिता दिखाई गई है। यहाँ प्रश्न होता है कि चैतन्य स्वरूप ब्रह्म ने अचेतन सृष्टि-आकाश आदि किस प्रकार उत्पन्न किये ? सूर्य के किरणों की तरह ब्रह्म की सृष्टि रश्मि का भी ऊँची, नीची और तिर्यक दिशा में फैलना कहा गया है, सूर्य की किरणें आज तक फैलती हुई दिखाई देती हैं। प्रति दिन प्रातःकाल सूर्य की किरणें फैलती रहती हैं वसी प्रकार ब्रह्म रश्मि प्रति दिन क्यों नहीं फैलती ? यदि ब्रह्म रश्मि भी प्रतिदिन फैलती रहे ता प्रति दिन नई नई सृष्टि बननी चाहिये, किन्तु ऐसा नहीं होता है। अब सूर्य की किरणों क साथ इसकी समानता भी कैसे हो सकती है

सृष्टि के भिन्न भिन्न प्रकार, एक दूसरे स विरुद्ध हैं ऐसा सोच कर ही प्रकृत सूक्त की छट्टी और सातवाँ श्रृचा में श्रृपियों ने सृष्टि के सम्बन्ध में जो भाव व्यक्त किये हैं, वे जिज्ञासुओं के लिए अवश्य विचारणीय हैं। इसीलिए वैदिक सृष्टिवाद के उपसंहार रूप में वे दा श्रृचाएँ यहाँ बतवाई जाती हैं।

को अन्धा वेद कह्य प्रयोग्य
कुत आजाता कुत इय विचरति

अर्थात् देवा अस्य विसर्जनेना—

या को वेद यत् आचमूय,

(अग्न० १० । १२३ । ५)

अर्थ—इस जगत् का विस्तार किस उपादान कारण से और किस निमित्त कारण से हुआ है यह परमार्थ रूप से-निश्चय से कौन जान सकता है या इसका वर्णन कर सकता है ? कोई नहीं कर सकता । क्या देवता नहीं जान सकते और कह सकते ? इसके उत्तर में कहते हैं कि—देवता भूत सृष्टि के बाद उत्पन्न हुए हैं इसलिये वे पहले की बात कैसे जान सकते हैं ? यदि देवताओं को भी यह मालूम नहीं है तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले मनुष्यादिक की तो बात ही क्या कहना ? अर्थात् मनुष्य कैसे जान सकते हैं कि अमुक निमित्त कारण से ही यह सृष्टि उत्पन्न हुई है ।

इयं विस्तृष्टिता आचमूय

यदि वा वधे यदि वाय

योऽप्याचम्य परमे ध्योमन्

स्तो अंग वद यदि वा न वेद ॥

(अग्न० १० । १२३ । ७)

अर्थ—गिरि, नदी, समुद्रादि रूप यह विशेष सृष्टि जिससे उत्पन्न हुई है उसे कौन जानता है ? अथवा इस सृष्टि को किसी ने धारण की है या नहीं की है यह भी कौन जान सकता है ? क्योंकि इस सृष्टि के अध्वरु परमात्मा परम उच्च आकाश में रहते हैं । उस परमात्मा को भी कौन जानता है ? वह परमात्मा स्वयं सृष्टि को जानता है या नहीं ? इसकी भी किसको खबर है ? क्योंकि

सृष्टि के आरम्भ में देवता या मनुष्य कोई भी हाज़िर नहीं थे, उन्हें सृष्टि सम्बन्धी कथा का ज्ञान कैसे हो सकता है ?

ऊपर बताई हुई दो श्रुत्याओं में सृष्टि के १६ प्रकारों का यहसारांश बताया गया है कि—“प्रमु के घर की बात प्रमु ही जाने” हम नहीं जान सकते । न देव ही जान सकते हैं । जब सृष्टि का आरम्भ हुआ था उस समय देवता या मनुष्य कोई भी उपस्थित नहीं थे इसलिये सृष्टि का मर्म जानना कठिन है, दुर्लभ है । जिस प्रकार सृष्टि का ज्ञान दुर्लभ है उसी प्रकार सृष्टि की रचना करना भी दुर्घर कार्य है । सृष्टि का उपादान कारण ब्रह्म है या कोई ईश्वर है या प्रकृति है अथवा परमाणु उपादान कारण है और ईश्वर निमित्त कारण है यह कुछ भी नहीं जानता । यदि कोई जानता होता तो सृष्टि के सम्बन्ध में इतने मत भेद नहीं होते ।

उपसंहार

सूयगवांग सूत्र के प्रथम अध्यायन के तीसरे उद्देश की नौवीं गाथा में ‘सपदि परियापदि ज्योय धूया कहेतिय तत् तेन विद्या णन्ति’ इन तीन पदों में जो भाव कहा गया है उसका विस्तार ही सृष्टि के १६ प्रकार हैं “तत् ते न विद्याणन्ति” इस तीसरे पद का रहस्य नासदीय सूक्त की ऊपर बताई हुई छद्मी और सातवीं श्रुत्या में ठीक स्पष्ट प्रकट होता है अर्थात्—सृष्टि का तत्त्व कोई नहीं जानता । तत्त्व जाने बिना अपनी अपनी धृष्टि से या कल्पना से सृष्टिवाद उत्पन्न किया गया है वास्तव में स्रष्टा का स्वरूप क्या है यह चौथे पद में बताया गया है जिस का वर्णन आगे किया जायगा ।

आर्य समाज-सृष्टि

(सत्यार्थ प्रकाश हिन्दी, नववीं आवृत्ति, अष्टम
उल्लास के आधार से)

इस जगत की उत्पत्ति में प्रकृति उपादान कारण है और परमेश्वर निमित्त कारण है। प्रकृति, ईश्वर और जीव ये तीनों अनादि, परस्पर भिन्न और अज—जन्म-रहित हैं। तीनों जगत् के कारण हैं किन्तु इनका कोई कारण नहीं है। अनादि काल से जीव प्रकृति का भोग कर रहा है और उसमें फँसता जाता है। किन्तु ईश्वर न तो प्रकृति का भोग करता है और न फँसता ही है। सत्त्व रज, और तम की साम्यावस्थारूप प्रकृति है। उससे महत्तत्त्व—बुद्धि, बुद्धि से अहङ्कार, अहङ्कार से पाँच तन्मात्राएँ—सूक्ष्मभूत, दस इन्द्रियाँ और मन, पाँच तन्मात्राओं से पाँच महामूत इस प्रकार २४ तत्त्व हुए और पक्षीसर्पों पुरुष अर्थात् जीव और परमात्मा। यह पक्षीस तत्त्वों का क्रम है (स० प्र० हि० पृ० २१६)

कारण के प्रकार

कारण के तीन प्रकार हैं—१ निमित्त कारण २ उपादान कारण ३ साधारण कारण। निमित्त कारण के दो भेद मुख्य निमित्त कारण और साधारण निमित्त कारण। जगत् की रचना करने में, पालन करने में, संहार करने में, और व्यवस्था करने में मुख्य निमित्त कारण ईश्वर परमात्मा है और साधारण निमित्त कारण जीव है जो कि परमेश्वर की सृष्टि से पदार्थों को ग्रहण करके अनेक प्रकार के कार्य करता है। जिसके बिना कार्य न हो सके,

जो स्वयं अवस्थान्तर रूप बनता है या बिगड़ता है वह उपादान कारण कहा जाता है। जैसे जगत का उपादान कारण प्रकृति है। दिशा, काल, आकाश आदि साधारण कारण हैं। प्रकृति परमाणु स्वयं जड़ है अतः अपने आप न तो बन सकती है और न बिगड़ सकती है किन्तु दूसरों के बनाने से बनती है और बिगड़ने से बिगड़ती है। कहीं कहीं जड़ के निमित्त से जो जड़ बन बिगड़ सकता है जैसे परमेश्वर द्वारा रचित धीज पृथ्वी में गिरने से और जल का संयोग मिलने से अपने आप वृक्ष रूप बन जाता है और अग्नि आदि जड़ के संयोग से नष्ट भी हो जाता है किन्तु नियम पूर्वक चलना और बिगड़ना परमेश्वर और जीव के आधीन है। (स० प्र० हि० पृ० २२८)

जगत् बनाने में ईश्वर का क्या प्रयोजन है ?

जगत् की रचना करने में ईश्वर को ये प्रयोजन हैं—१ प्रलय की अपेक्षा सृष्टि में कई गुना सुख रहा हुआ है, जगत् बनाने से वह सुख जीवों को प्राप्त होता है। २ प्रलय में न तो पुरुषार्थ है और न मोक्ष ही, जगत् रचना करने से कई जीव पुरुषार्थ करके भाग प्राप्त करते हैं। ३ प्रलय के पहले के जीवों के द्वारा किए हुए पुण्य पाप के फल सृष्टि के बिना जीव नहीं भाग सकते अतः जीवों के द्वारा पुण्य पाप का फल भोग कराना यह तीसरा प्रयोजन है। ४ ईश्वर का ज्ञान और बल सृष्टि बनाय बिना निरर्थक हो जाते सृष्टि बनाने से वे सार्थक हो गये हैं। ५ सब जीवों को जगत् के असंख्य पदार्थ देकर परोपकार करना पौष्ट्यां प्रयोजन है।

(स० प्र० हि० पृ० २२४)

प्रश्नोत्तर

प्रश्न—पृष्ठ पहले हैं या बीज पहले हैं ?

उत्तर—बीज पहले हैं क्योंकि हेतु, निदान, निमित्त, बीज और कारण ये सब पर्याय—एकार्थ वाचक शब्द हैं। कारण का ही नाम बीज होने से कार्य के पूर्व उपस्थित होता है।

प्रश्न—यदि परमेश्वर सर्वशक्तिमान् है तो वह प्रकृति और जीवों को भी क्यों नहीं बनाता ?

उत्तर—परमेश्वर सर्वशक्तिमान् होता हुआ भी स्वामाधिक नियम के विरुद्ध कुछ नहीं करता। जैसे जल की शीतलता, अग्नि की उष्णता स्वामाधिक है अतः ईश्वर इनका परिवर्तन नहीं कर सकता। सर्वशक्तिमान् का अर्थ इतना ही है कि परमात्मा किसी की सहायता लिए बिना अपने सब कार्य पूरे कर सकता है।

प्रश्न—ईश्वर साकार है या निराकार ?

उत्तर—ईश्वर निराकार है। यदि साकार अर्थात् शरीर युक्त होता तो वह ईश्वर नहीं बन सकता। क्योंकि शरीरधारियों में शक्ति परिमित होती है। देश काल की परिद्विन्नता, लुप्ता, वृषा, छेदन, भेदन, शीतोष्णता, ज्वर पीडा आदि ईश्वर में पाये जाते किन्तु ये सब जीव के गुण हैं। ईश्वर में ये गुण घटित नहीं हो सकते अतः वह निराकार अशरीरी है। हम लोगों के समान यदि ईश्वर साकार होता तो असरेणु, अणु, परमाणु और प्रकृति का अपने वश न कर सकता और सूक्ष्म पदार्थों से स्थूल जगत् भी न बना सकता। वह निराकार होता हुआ भी अनन्त शक्ति बल पराक्रम से सब कार्य कर सकता है।

वह प्रकृति से भी सूक्ष्म है अर्थात् प्रकृति में व्याप्त होकर उसे पकड़ कर जगदाकार बना देता है ।

प्रश्न—निराकार ईश्वर से साकार जगत् कैसे बना ?

उत्तर—यदि परमेश्वर जगत् का उपादान कारण होता तो निराकार ईश्वर से साकार जगत् नहीं बन सकता किन्तु हम तो ईश्वर को निमित्त कारण मानते हैं उपादान कारण प्रकृति परमाणु हैं । परमाणु साकार हैं अतः साकार परमाणु-प्रकृति से साकार जगत् उत्पन्न हो सकता है ।

प्रश्न—क्या उपादान कारण के बिना परमेश्वर कुछ भी नहीं कर सकता ?

उत्तर—हाँ, उपादान कारण के बिना ईश्वर कुछ नहीं कर सकता । असत् का सत् कोई नहीं कर सकता । क्या किसी ने बध्या पुत्र और बध्या पुत्री का विवाह देखा है ? नरभृङ्ग का घनुष, स्रपुष्प की मात्सा, मृगतृष्णिका के जल में स्नान, गन्धर्व नगर में निवास, घाव्ल के बिना वर्षा और पृथिवी के बिना अन्न की उत्पत्ति क्या किसी ने देखी है ? नहीं ।

प्रश्न—कारण बिना कार्य नहीं हो सकता तो कारण का कारण क्या है ?

उत्तर—जो केवल कारण रूप हैं वे कार्य रूप नहीं होते । प्रकृति केवल कारण रूप होने से उसका कोई कारण नहीं है । परमेश्वर, जीव, प्रकृति, काल और आकाश ये पाँचों अनादि हैं अतः इनका कोई कारण नहीं है और इनमें से किसी एक की भी अनुपस्थिति में कोई भी कार्य नहीं हो सकता ।

प्रश्न—ईश्वर अपनी इच्छा के अनुसार कर्मफल देता है या कर्मानुसार फल देता है ?

उत्तर—ईश्वर फल देने में स्वतन्त्र होता वो कर्म किये बिना भी शुभ या अशुभ फल अपनी इच्छानुसार देता या किसी को क्षमा भी कर देता किन्तु ऐसा नहीं होता है। जिस जीव ने जैसा कर्म किया हो उसको उसी के अनुसार ईश्वर फल देता है। अर्थात् ईश्वर कर्मों के आधीन रह कर फल देता है।

(स० प्र० हि० पृ० २२७)

प्रश्न—कल्प कल्पान्तर में ईश्वर भिन्न भिन्न प्रकार की सृष्टि बनाता है या एक समान ही ?

उत्तर—वर्तमान में जैसी सृष्टि है वैसी ही पहिले भी और भविष्य में भी वैसी ही बनायेगा। किसी प्रकार का भी उसमें भेद नहीं होता। कहा है कि—

सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत् ।

विष्वक् च पृथिवी चान्तरिक्षमथो स्वः ॥

(ऋ० १०।१३०।३)

अर्थ—परमेश्वर ने पूर्व कल्प में जैसे सूर्य, चन्द्र, विष्णु, पृथिवी, अन्तरिक्ष और स्वर्ग बनाये थे वैसा ही वर्तमान में बनाता है और भविष्य में भी बनायेगा।

(स० प्र० हि० १३०)

प्रश्न—मनुष्य की सृष्टि पहिले हुई या पृथिवी आदि की ?

उत्तर—पृथिवी आदि की सृष्टि पहिले हुई है क्योंकि

पृथिवी आदि के बिना मनुष्य की स्थिति नहीं हो सकती ।

प्रश्न—सृष्टि की आदि में ईश्वर ने एक मनुष्य पैदा किया या अनेक ?

उत्तर—अनेक, क्योंकि प्रलय काल में मनुष्य होने योग्य कर्म वाला अनेक जीव थे, उन सब को मण्डुय बनाया ।

प्रश्न—सृष्टि की आदि में मनुष्य आदि जातियाँ बाल्य, युवा और वृद्ध अवस्था में से किस अवस्था में पैदा हुईं ?

उत्तर—सभी जातियाँ युवावस्था में पैदा हुई हैं क्योंकि यदि ईश्वर बाल्य अवस्था में पैदा करता तो पालन पोषण करने के लिए माता पिता की आवश्यकता पड़ती है और वृद्धावस्था में पैदा करता तो भविष्य के लिए मैथुनी सन्तति की परम्परा न चलती अतः युवा पुरुष आदि ही बनाये ।

प्रश्न—सृष्टि का किसी काल में आरम्भ हुआ है या नहीं ?

उत्तर—एक सृष्टि की अपेक्षा आरम्भ है किन्तु प्रवाह की अपेक्षा आरम्भ नहीं है । दिन के पश्चात् रात्रि और रात्रि के पश्चात् दिन के समान सृष्टि के बाद प्रलय और प्रलय के बाद सृष्टि अनादि काल से चली आती है ।

प्रश्न—ईश्वर ने कोट, पतंग, गाय, बैल, सिंह, बाघ आदि ऊँच नीच प्राणी क्यों बनाये ? क्या इसमें ईश्वर का पक्षपात नहीं है ?

उत्तर—नहीं, ईश्वर ने अपनी इच्छा से प्राणियों को छोटा बड़ा नहीं बनाया है । किन्तु प्रलयकाल में जिसके जैसे कर्म थे

उनके अनुसार छोटी बड़ी जाति में जीवों को उत्पन्न किया है। इसलिये ईश्वर के ऊपर पक्षपात का दोष नहीं लग सकता।

प्रश्न—मनुष्यों की प्रथम सृष्टि किस स्थान में हुई ?

उत्तर—त्रिविष्टप में अर्थात् जिसको आजकल तिब्बत कहते हैं।

प्रश्न—आदि सृष्टि में जाति एक थी या अनेक ?

उत्तर—मनुष्य जाति एक रूप ही थी। ब्राह्मण क्षत्रिय आदि भेद न थे। पीछे से “विज्ञानीभार्याऽन्ये च दस्यवः” श्रुति अर्थ, दस्यु अनार्य ऐसे भेद हुए।

प्रश्न—वे मनुष्य यहाँ कैसे आये ?

उत्तर—आर्य और अनार्यों में झगड़ा हो गया, परस्पर विरोध हो गया, अतः आर्य लोग चारों ओर फैल गये और इस भूमि को संध्या भेष्ट मानकर यहाँ आ बस। तभी से यह आर्यावर्त कहा गया है।

(स० प्र० हि० २३४-२३६)

प्रश्न—जगत् की उत्पत्ति कितने समय में हुई ?

उत्तर—एक अञ्ज (अरब) क्षियानव करोड़ कई लाख और अनेक हजार वर्षों में हुई है। वर्षों के प्रकाशित होन में भी इतना ही समय लगा है।

प्रश्न—ईश्वर ने किस क्रम से पृथिवी आदि बनाय ?

उत्तर—सबसे भारीक अंश परमाणु है। साठ परमाणुओं का एक अणु, दो अणुओं का एक द्व्यणु जो स्थूल वायु रूप है। तीन द्व्यणुओं का अग्नि, चार द्व्यणुओं का जल, पाँच

वृषणुकों की पृथिवी अर्थात् तीन वृषणुकों का त्रसरेणु और उसे दुगुना करने से पृथिवी आवि दृश्य पदार्थ हो जाते हैं। इस क्रम से भूगोल आवि ईश्वर ने बनाये हैं।

प्रश्न—पृथिवी आवि को कौन धारण कर रहा है ?

उत्तर—ईश्वर पृथ्वी आवि जगत को धारण करता है। पृथिवी शोपनाग, बैल के सींग, वायु या सूर्य के आधार पर नहीं है क्योंकि अथर्ववेद के १४ वें काण्ड में कहा गया है कि 'सत्ये नोत्तन्मिता भूमि अर्थात् सत्य—ईश्वर के द्वारा भूमि आवित्य आवि धारण किये हुए हैं।

प्रश्न—इतने बड़े ब्रह्माण्ड को ईश्वर ने कैसे धारण कर रखा है ?

उत्तर—लोक असंख्य हैं मगर ईश्वर अनन्त है। ईश्वर के समस्त लोक परमाणुवत् हैं।

प्रश्न—पृथिवी घूमती है या स्थिर ?

उत्तर—घूमती है।

(स० प्र० हि० २३८ । २३६ । २४०)

प्रश्न—सूर्य, चन्द्र, तारा क्या हैं ? उनमें मनुष्य आवि सृष्टि है या नहीं ?

उत्तर—ये सब भूगोललोक हैं। इनमें मनुष्य आवि प्रज भी है।

प्रश्न—सूर्यादिक लाकवासी मनुष्यों की आकृति यहाँ की मनुष्यों के समान है या विपरीत ?

उत्तर—थोड़ा आकृति भेद हो सकता है। जैसे आफ्रिका और यूरोप के मनुष्यों की आकृति में भेद है वैसे ही सूर्यादिकोष में भी समझना चाहिए।

(स० प्र० हि प्र० २४१-२४२)

समालोचना

स्वामी जी ने सत्यार्थप्रकाश में वेदान्त, सांख्य और न्याय दर्शन का मिश्रण करके सृष्टि प्रक्रिया की कल्पना की है। वेदान्त की ब्रह्मपरक भूति से निराकार ईश्वर उद्भूत किया गया है। वेदान्त जिस ब्रह्म को जगत् का उपादान कारण मानता है उसी को स्वामी जी निमित्त कारण बता कर न्यायदर्शन का आश्रय लेते हैं। ब्रह्म से अभिन्न माया का स्वतन्त्र प्रकृतिरूप बता कर सांख्य दर्शन में प्रवेश करते हैं। सांख्यदर्शन के प्रकृति और पुरुष दोनों स्वतन्त्र तत्त्वों को स्वामी जी ने वैसे के बैसे ही स्वतंत्र और अनादि अनन्त मान लिये हैं। किन्तु पुरुष तत्त्व में जीव और ईश्वर दोनों का समावेश कर लिया है। सांख्य के पञ्चोस-तत्त्वों में ईश्वर का नाम नहीं है। स्वामी जी ने पञ्चोस तत्त्व तो पूरे पूरे सांख्यों के ही लिए हैं किन्तु छद्मोसवों ईश्वर तत्त्व वेदान्त से लिया है और उसको पुरुष तत्त्व में मिला दिया है। सांख्य का पुरुष कर्त्ता नहीं है किन्तु भाक्ता है, जब कि स्वामी जी का ईश्वर भाक्ता नहीं किन्तु कर्त्ता है। इतनी विप्लवपूर्णता होते हुए भी स्वामी जी ने उसका पुरुष तत्त्व में समावेश कैसे कर बाधा, संसर्ग में नहीं आया। दूसरी तरफ पेसा भी कहा है कि प्रकृति, पुरुष-जीव और ईश्वर ये तीनों परस्पर मिश्र हैं, इस हिसाब से स्वामी जी की सृष्टि में छद्मोस तत्त्व हैं ऐसा कहना अनुचित न होगा। इतना ही नहीं किन्तु साधारण कारण में दिशा, काल

और आकाश की भी गणना की गई है और चीनों को अनादि तथा अविनाशी बताया गया है। आकाश से पंच महामूर्तों में आ गया है किन्तु काल और दिशा जो वैशेषिक दर्शन में नौ द्रव्यों में गिने हुए हैं उनको छब्बीस के साथ जोड़ने पर अट्ठाईस उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि सांख्य दर्शन में आकाश की गणना पंच महामूर्तों में है और पंचमहामूर्त पांच तन्मात्राओं से उत्पन्न हुए हैं अतः विनाशी सिद्ध हुए किन्तु स्वामी जी ने प्रकृति की तरह आकाश का भी अनादि कहा है, क्या इन दोनों कथनों में परस्पर विरोध नहीं है ? अस्तु कुछ भी हो, इसना तो स्पष्ट है कि स्वामीजी की सृष्टि प्रक्रिया या उत्पन्न प्रक्रिया एक दर्शन मूलक नहीं है। कोई वस्तु सांख्य दर्शन से, कोई वेदान्त/से, कोई न्याय दर्शन से, कोई वैशेषिक दर्शन से, कोई जैन दर्शन से और कोई अन्य किसी दर्शन से, जो अपनी बुद्धि को न्याय सन्नत मालूम हुई स्वामी जी ने स्वीकार की है। एक प्रकार से तो स्वामी जी ने ठोक ही दिया है क्योंकि कहा है 'युक्तियुक्त प्रगृहीयात् वात्मादपि विचक्षणः । अन्यतृणमिव त्याग्य-मप्युक्तं पद्मयोनिना'' क्या ही अच्छा होता यदि सर्व प्रकार से इस पद्धति का अनुसरण किया जाता। सांख्य के प्रकृति पुरुष को जिस प्रकार स्वतंत्र और अनादि स्वीकार कर लिया गया है उसी प्रकार पुरुष के बल और मुक्त दो प्रकार स्वीकार करके मुक्त पुरुष को ऐश्वर्ययुक्त होने से इन्धर मानते हुए पुरुष के समान उसे अकृता मान लिया जाता तो भक्तियों के अर्थ में परिवर्तन करने की आवश्यकता न पड़ती। स्वामी जी ने स्मृति और पुराणों का मोह छोड़ दिया है किन्तु अपनी सृष्टि प्रक्रिया को प्राचीन बताने का मोह नहीं छोड़ सके और इसीलिए वेदों के अध में परिवर्तन करके श्रुत्याओं के शब्दों के प्रति गहरा मोह जादिर किया है। अपनी कृति पर

वेदों की व्याप जगाने के लिए शब्द मोह को न छोड़ सके।
कहाँ कहीं अर्थ में परिवर्तन करना पड़ा है उसके धोब नमूने
यहाँ दिखाये जाते हैं—

(१) इयं विसृष्टिर्यत् आत्मैव यदि वा दृष्टे यदि वा न ।

योऽस्मादध्यक्षः परमे व्योमन्तसो अग वेद यदि वा न वेद ॥

(अग० १० । १२३ । ७)

अर्थ—सायणभाष्य के अनुसार—गिरि, नदी, समुद्रादि
रूप यह विरोध सृष्टि किससे घनी है यह कौन जानता है ?
अथवा इस सृष्टि को किसी न धारण किया है या नहीं यह भी
कौन जानता है ? क्योंकि इस सृष्टि के अध्यक्ष परमात्मा परम
वक्ष आकाश में रहते हैं, उनको भी कौन जानता है ? वह
परमात्मा स्वयं सृष्टि को जानता है या नहीं ? धारण करता है
या नहीं ? इसका भी किसे पता ? सृष्टि की आदि में—आरम्भ
में देवता या मनुष्य कोई उपस्थित न थे, तो उन्हें सृष्टि सम्मन्धी
ज्ञान कहाँ से हाता ?

सत्त्वार्थ प्रकाश के अनुसार अर्थ—

हे (अग) मनुष्य ! जिससे यह विविध सृष्टि प्रकाशित हुई है,
जो धारण और प्रलय करता है, जो इस जगत् का स्वामी,
जिस व्यापक में यह सब जगत् उत्पत्ति स्थिति प्रलय को प्राप्त
होता है सो परमात्मा है, उसको तू जान और दूसरे को सृष्टि
कथा मत मान ।

(स० प्र० द्वि० पृ० २१८)

आर्यसमाजी परिषद जयशंकर लिखित मापानुसार अर्थ—

यह विविध प्रकार की सृष्टि जिस मूल तत्त्व से प्रकट हुई है और जो इस जगत् को धारण कर रहा है और जो नहीं धारण करता जो इसका अभ्युच्च वह प्रभु परम पद में विद्यमान है। वे विद्वन् । वह सब तत्त्व जानता है, चाहे और कोई भले ही न जाने ।

(२) पुरुष एवेव सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्य उतासृतस्त्वस्मैशानो यदन्ने
आतिरोहति ।

(पञ्च० ब० ११ मं० २)

सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार अर्थ—

हे मनुष्यो ! जो सब में पूर्ण पुरुष और जो नाश रहित कारण और जीव का स्वामी जो पृथिव्यादि जड़ और जीव से अतिरिक्त है वही पुरुष इस सब भूत, भविष्यत् और वर्तमानस्थ जगत् को बनाने वाला है ।

(स० प्र० हि० पृ० २१८)

दयानन्द तिमिर भास्कर के अनुसार अर्थ—

(इव) यह (यत्) जो (भूतं) अतीत ब्रह्म संकल्प जगत् है (च) और (यत्) जो (भाव्यं) भविष्य संकल्प जगत् है (सत्) और (यत्) जो (अग्नेन) धीज या अन्नपरिणाम धीर्य से (अतिरोहति) पृष्ठ नर पशु आदि रूप से प्रकट होता है (सव) वह सब (अमृतत्वस्य) मोक्ष का (ईशान) स्वामी (पुरुष) नारायण (एव) ही है ।

(द० ति० भा० पृ० २२१)

वेदों की व्याप लगाने के लिए शब्द मोह को न छोड़ सकें।
कहाँ कहीं अर्थ में परिवर्तन करना पड़ा है उसके थोड़े नमूने
यहाँ दिखाये जाते हैं—

(१) इत्थं तिसृन्द्विचत आबभूव यदि वा इधे यदि वा न ।

योऽस्याप्यथः परमे व्योमन्तसो अग वेद यदि वा न वद ॥

(ऋग् १० । १२६ । ७)

अर्थ—सायणभाष्य के अनुसार—गिरि, नदी, समुद्रादि
रूप यह विशेष सृष्टि किससे घनी है यह कौन जानता है ?
अथवा इस सृष्टि को किसी ने धारण किया है या नहीं यह भी
कौन जानता है ? क्यों कि इस सृष्टि के अभ्यक्ष परमात्मा परम
वच्च आकाश में रहते हैं, उनको भी कौन जानता है ? वह
परमात्मा स्वयं सृष्टि को जानता है या नहीं ? धारण करता है
या नहीं ? इसका भी किस पता ? सृष्टि की आदि में—आरम्भ
में देवता या मनुष्य कोई उपस्थित न थे, तो उन्हें सृष्टि सम्बन्धी
ज्ञान कहाँ से होता ?

सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार अर्थ—

हे (अंग) मनुष्य ! जिसस यह विविध सृष्टि प्रकाशित हुई है,
जो धारण और प्रलय करता है, जो इस जगत् का स्वामी,
जिस व्यापक में यह सब जगत् उत्पत्ति स्थिति प्रलय को प्राप्त
होता है सो परमात्मा है, उसको तू जान और दूसरे का सृष्टि
कर्ता मत मान ।

(स० प्र० द्वि० १० २१८)

आर्यसमाजी परिषद जयशंकर क्षिप्रित भाषानुसार अर्थ—

यह विविध प्रकार की सृष्टि जिस मूल तत्त्व से प्रकट हुई है और जो इस जगत् को धारण कर रहा है और जो नहीं धारण करता जो इसका अभ्यस्त वह प्रभु परम पद में विद्यमान है। वे विद्वन् । वह सब तत्त्व जानता है, चाहे और कोई मत्ते ही न जाने।

(२) पुरुष एवेव सर्वं यदमृतं यच्च भाव्य उतासृतस्वस्थेशामो यदन्ने अतिरोहति ।

(षष्ठ० प्र० ११ मं० २)

सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार अर्थ—

हे मनुष्यो ! जो सब में पूर्ण पुरुष और जो नाश रहित कारण और जीव का स्वामी जो पृथिव्यादि जड़ और जीव से अतिरिक्त है वही पुरुष इस सब भूत, भविष्यत् और वर्तमानस्य जगत् को बनाने वाला है।

(स० प्र० हि० पृ० २१८)

दयानन्द तिमिर भास्कर के अनुसार अर्थ—

(इदं) यह (यत्) जो (भूतं) अतीत ब्रह्म संकल्प जगत् है (च) और (यत्) जो (भाव्यं) भविष्य संकल्प जगत् है (च) और (यत्) जो (अन्नेन) बीज या अन्नपरिणाम बीर्य से (अतिरोहति) बृक्ष नर पशु आदि रूप से प्रकट होता है (सच) वह सब (अमृतस्वस्य) मोक्ष का (ईशान) स्वामी (पुरुष) नारायण (एव) ही है।

(द० सि० भा० पृ० २५१)

(३) पतो या इमानि भूतानि जायन्ते येन भ्रातानि जीवन्ति ।

यद्ययम्यमिरुकिमिति तद्विश्रासस्य तद् प्रश्न ५ २ ॥

(तै० उप ऋग्वेदी अनु० १)

सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार अर्थ—

जिस परमात्मा की रचना से ये सब पृथिव्यादि भूत उत्पन्न होते हैं, जिससे जीव और जिसमें प्रलय को प्राप्त होते हैं, वह ब्रह्म है, उसके जानने की इच्छा करो ।

(स० प्र० हि० पृ० २१८)

दयानन्द तिमिर भास्कर के अनुसार अर्थ—

जिससे यह प्राणी उत्पन्न होते और उसी से जीते और अन्त में उसी में प्रवेश करते हैं उसे ही ब्रह्म जानो ।

(ति० प्र० भा० पृ० २२३)

सत्यार्थ प्रकाश पृष्ठ २३४ में “मनुष्या अप्यथ ये ततो मनुष्या अजायन्त” । यह उद्धरण यजुर्वेद के नाम से उद्धृत किया गया है । किन्तु दयानन्द तिमिरभास्करकार कहते हैं कि यह वाक्य यजुर्वेद में कहीं भी नहीं है । हाँ, शतपथ ब्राह्मण में ‘ततो मनुष्या अजायन्त’ वाक्य एक भुक्ति के अन्तर्गत है । किन्तु इसे तो स्वामीजी प्रमाणरूप नहीं मानते हैं । क्योंकि वे शतपथ ब्राह्मण को एक पुराण रूप मानते हैं । पुराण का उद्धरण यजुर्वेद के नाम से देना उचित नहीं है । यह तो एक प्रकार की धोखे बाजी होगी, शतपथ ब्राह्मण की भुक्ति से जवान जवान पुरुष, जवान जवान स्त्रियाँ जवान-जवान गायेँ और जवान जवान भेल इत्यादि अर्थ नहीं निकलता है । वैसे हास्य में जवान जवान

मनुष्यों का निराकार ईश्वर से प्रकट होना कहीं तक ठीक है? यह कल्पना स्वामी जी ने अपने मन से की है या किसी भुक्ति का भी आधार है? 'ततो मनुष्या अजायन्त' इस सारी भुक्ति से अद्वैत पक्ष और ईश्वर की साकारता सिद्ध होती है जो कि स्वामी जी के मन्तव्य से विरुद्ध है। इसीलिए उद्धरणरूप से सारी भुक्ति न देकर केवल उपर्युक्त पक्ष ही दिया है। मुक्तिवादी स्वामी जी को भुक्ति का मोह न छूटने से भुक्ति के पीछे बौद्धता पड़ा है। चाहे उस में वह अर्थ हो या न हो, प्रसिद्ध अर्थ की रक्षा होती हो चाहे बदलना पड़ा हो तो भी उसका उद्धरण दिये बिना न रह सके।

निमित्तकारण के दो भेद-मुख्य निमित्तकारण और साधारण निमित्त कारण। ये भेद किसी शास्त्र में नहीं देखे गये। केवल स्वामी जी ने ही ईश्वर को कारण कोटि में प्रविष्ट करने के लिए यह कल्पना की है ऐसा मालूम पड़ता है। इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण तो है ही नहीं क्योंकि निराकार ईश्वर किसी को दृष्टि गोचर नहीं होता। आगम प्रमाण विवादास्पद है। स्वयं वेद की भुक्तियों ब्रह्म को उपादान कारण बनाने वाली हैं। यद्यपि स्वामी जी ने उनके अर्थ में परिवर्तन करके निमित्त कारण रूप अर्थ करने की कोशिश की है किन्तु दयानन्द तिमिरभास्कर नामक पुस्तक के पृ० २६० से २६५ में परिचित ज्वालाप्रसाद जी ने खूब जोर शोर से इसका प्रतिपाद किया है। अथ रहा अनुमान प्रमाण, उसका उत्तर मीमांसा दर्शन बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन ने उत्तर पक्ष में विस्तार से दिया है, वह यथास्थान दिखाया आयगा। यहाँ तो संक्षेप में इतना ही बताना है कि कुम्भकार मिट्टी से पड़ा बनाता है इस दृष्टान्त में मिट्टी उपादान कारण है।

दण्ड चक्रादि साधारण निमित्त कारण और कुम्भकार मुख्य निमित्त कारण है। यहाँ ईश्वर को निमित्त कारण बनने का कहों अपेक्षा है। कुम्भकार में ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न तीनों ही मौजूद हैं। कारण सामग्री में क्या न्यूनता रह गई है कि बीच में ईश्वर को बालने की आवश्यकता पड़े। कदाचित् यों कहो कि पर्वत, नदी, समुद्र, सूर्य, चन्द्र आदि मनुष्य से नहीं बनाये जा सकते अतः इनके बनाने में ईश्वर मुख्य निमित्त है तो यह कथन भी ठीक नहीं है। सूर्य, चन्द्र, द्वीप, सागर, स्वर्ग, नरक आदि कह पदार्थ शाश्वत हैं। प्रकृति, जीव, आकाश आदि की तरह ये भी अनादि हैं। द्रव्यरूप से नित्य हैं और पर्याप्त रूप से अनित्य हैं। पर्यायों का परिवर्तन काल के निमित्त से होता है, रूपान्तर होने का प्रकृति का स्वभाव है। नदी, पर्वत आदि अनित्य है, ये वायु जल, विद्युत् भूकम्प आदि निमित्तों से बनते और बिगड़ते हैं। ये एक दिन में नहीं बनते बिगड़ते किन्तु इनके बनने बिगड़ने में हजारों लाखों वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। यदि ये पर्वत ही आदि ईश्वर द्वारा बन हुए होते तो एक ही दिन में बन जाने चाहिये और बिगड़ जाने चाहिये किन्तु ऐसा नहीं होता। स्वामी जी से यह पूछना चाहिए कि रेल, मील, तार, टेलीफोन, फोनोग्राफ आदि अनेक प्रकार के यन्त्र ईश्वर के द्वारा बनाये हुए हैं या मनुष्यों की शापसोज के परिणाम हैं? यदि ईश्वर के द्वारा बनाये हुए होते तो अब स यह सृष्टि है सभी से उपयुक्त यंत्र बने हुए होते किन्तु ऐसा नहीं है। इन यन्त्रों का आविष्कार तो अमुक अमुक समय में अमुक अमुक विशेष व्यक्तियों के द्वारा हुआ है। भाप और विद्युत् की क्या कम शक्ति है? इनकी सहायता से ईश्वर कितना काम कर सकता है यह सब जानते हैं।

आपके ईश्वर को तो नियम प्रकृति, काल आदि के अधीन रह कर कार्य करना पड़ता है। कहिए, अधिक शक्तिशाली कौन रहा? पृथिवी पानी, वृत्त, मनुष्य, त्रियम्ब आदि सभी शरीररूप हैं और शरीर सब जीव से बने हुए हैं। जीव पूर्व कर्म की सहायता से परमाणु समूह से बने हुए स्कन्ध को ग्रहण करता है और उसे कर्मरूप या शरीररूप बनाता है। एक एक जीव क्रम-क्रम से सारी दुनिया को बना सकता है तो निराकार ईश्वर को इस दुनियादारी की झट-पट में पड़ने की क्या आवश्यकता है? इतना तोशामो जी भी स्वीकार करते हैं “कहीं कहीं जड़ के निमित्त स ही जड़ बन सकता है और विगड़ सकता है”। पृथिवी में बीज गिरने से और जल का संयोग मिलने से अपने आप पृष्ठ बन जाता है। गर्मी के संयोग से पानी से भाप बन कर आकाश में जाकर बादल बन कर अपने आप बरसने लगता है। स्वामी जी कहते हैं कि नियम पूर्वक बनना विगड़ना ईश्वर और जीव के अधीन है किन्तु यह बात भी ठीक नहीं है। नियम का अर्थ कायदा कानून नहीं किन्तु वस्तु स्वभाव है। वस्तु अपने स्वभाव को मर्यादा में रहे यही नियम है। घट के बीज में घटपृष्ठ बनने का स्वभाव है और वयूक्त के बीज में वयूक्त बनने का। इस नियम के अनुसार ईश्वर के किञ्चित्मात्र प्रयत्न के बिना भी घट के बीज से घट और वयूक्त के बीज से वयूक्त ही बनेगा। जीव तो बीज में भी रहा हुआ है। अतः जीव और पुद्गल-प्रकृति इन दोनों के संयोग से सारे संसार का व्यवहार, उत्पत्ति, प्रलय आदि चल सकते हैं। निराकार ईश्वर को बीच में डालना निरर्थक है।

भगवती सूत्र में रोह अखण्ड ने भगवान् महावीर स्वामी से पूछा है कि—मुर्गी पहले है या अण्डा ? महावीर ने उत्तर देने को दृष्टि से प्रश्न किया कि हे रोह ! मुर्गी किससे हुई ? रोह ने कहा अण्डे से । पुनः भगवान् ने पूछा कि अण्डा कहाँ से हुआ ? उत्तर, हे भगवन् मुर्गी से । तब पूर्वापर का कहाँ सवाल रहा ? मुर्गी भी पहले है और अण्डा भी पहले है अर्थात् दोनों का प्रवाह अनादि है । इसी प्रकार वृक्ष भी पहले है और बीज भी । वृक्ष वा बिना बीज नहीं और बीज बिना वृक्ष न ही । दोनों का प्रवाह अनादि है । 'बीज ईश्वर ने बनाये और वृक्ष बीज से उत्पन्न हुए हैं' ऐसा कहने के बजाय वृक्ष ईश्वर ने बनाये और बीज वृक्ष से उत्पन्न हुए हैं ऐसा क्यों नहीं कह सकते ? क्या वृक्ष बनान में ईश्वर को अधिक कष्ट होता था ? यदि बीज वृक्ष का कारण है तो वृक्ष भी बीज का कारण है । एक में क्या विनिगमता (एक पक्षपाती युक्ति) है ? वस्तुतः ऐसा कहना उचित है कि दोनों का प्रवाह अनादि है । ईश्वर नियम के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकता । अतः वृक्ष से बीज और बीज से वृक्ष अपने आप होते हैं यह नियम स्वभाव सिद्ध है ।

ईश्वर साकार है या निराकार ?

इसके उत्तर में ईश्वर को निराकार बताकर स्वामीजी ने दीर्घवर्षिता प्रदर्शित की है । साकार बताने पर ईश्वर की लम्बाई, चौड़ाई, ऊँचाई, अवयव, रहने का स्थान, अवतार धारण करना आदि के सम्बन्ध में अनेक प्रश्न परम्परा चलती इस सय प्रश्न से बचने का स्वामीजी ने ठोफ मार्ग निकाल लिया । इतना भी नहीं किन्तु इससे साकारवाद और मूर्तिपूजा, का जटिल प्रश्न भी साफ कर जाता है । साकारवाद या अय

सारवाद का समर्थन करने वाले पुराण या कइ उपनिषदों को प्रमाण कोटि से बहिष्कृत करके निराकारवाद के श्रद्धालुओं को स्वामीजी ने पहले से ही काट छासा है। तथापि निराकार भग्न ईश्वर को उपादान कारण बतानेवाली वेदकी ऋचाओं को प्रमाण कोटि में स्वीकार करके स्वामीजी ने एक प्रकार का बंधन कायम रक्खा है जिससे युक्तिवत्त स उपादान कारण का अणुबन्धन करके उसके स्थान पर निमित्त कारण स्थापित करने में दयानन्द विमिरभास्कर आदि मन्थों का मुकाबला करना पड़ा है और कहीं कहीं पराजय भी सहन करना पड़ा है। अथवा कहीं कहीं अर्थ परिवर्तन भी करना पड़ा है। इसी पुस्तक में पहले सृष्टि के १६ प्रकार बताये गये हैं, उनमें से कई प्रकार तो स्वामी जी के माने हुए प्रमाणभूत शास्त्रों के ही हैं। उनमें के कई प्रकार तो साकारवाद का समर्थन करने वाले हैं। इन सब प्रक्रियाओं की तरफ स्वामी जी न उपेक्षा दृष्टि रखकर के साकारवाद का उत्पादन करके निराकारवाद में निमित्त कारण की स्थापना करने का दुःसाहस किया है। वह साहस सभी सार्यक हो सकता था जब कि निराकारवाद को कतृत्वसे मुक्त रखते। निराकार के हाथ पैर या शरीर न होने से स्वामी जी क कयनानुसार प्रकृति को पकड़ने और उस जगदाकार बनाने का कार्य कैसे संभवित हो सकते हैं? यह बात समझ में नहीं आती। निराकार ईश्वर को अमुक प्रकार की इच्छा है अथवा नहीं है यह भाव जब परमाणु को कैसे हो सकता है जिससे कि यह उसकी इच्छानुसार वर्तन करे। जहां ज्ञान है वहां क्रिया नहीं है और जहां क्रिया है वहां ज्ञान नहीं है। ज्ञान और क्रिया के वैयधिकरण्य में निराकार ईश्वर और

जड़ परमाणुओं का मल कैसे मिल सकता है ? यह बात बुद्धि में नहीं बैठती है। कुम्भकार ता बुद्धि से जानता है और हाथ पैर दिखा कर अपने शरीर द्वारा मिट्टी सँकड़ा धना करता है। किंतु ईश्वर के संयोग में ऐसा नहीं है। अतः स्वामीजी का चाहिए था कि या तो ईश्वर को शरीरधारी मान कर उससे जगत् निर्माण का कार्य लेते या सकलमक जीव और प्रकृति का जगत् निर्माण का कार्य सौंपकर निराकार ईश्वर का सहजानन्दी परमानन्दी रहने दें। मुझे कि बहुता ?

ईश्वर की परतन्त्रता

स्वामी जी इतना तो स्पष्ट बताते हैं कि कर्मफल देने में ईश्वरस्वतन्त्र नहीं है किन्तु कर्माधीन है। मुस्लिम खुदा के समान ईश्वर अपनी इच्छाके अनुसार सुख दुःख नहीं दे सकता, जीवों के कर्मों के अनुसार सुख दुःख देता है। इससे ईश्वर की पूर्ण स्वतन्त्रता उड़ जाती है। ईश्वर का प्रकृति, जीव दिशा, काल और आकारा के अधीन रख कर उसकी सर्वशक्तिमत्ता पर पहले से ही रोक लगादी गई है और यहाँ स्वतन्त्रता पर भी रोक लगादी गई ता कहिए ईश्वर का ऐश्वर्य सामर्थ्य कहाँ रहा ? इसकी अपेक्षा ईश्वर को अधिकता दी रहने देते तो उसकी कमजोरी तो प्रकट न होती। इसका सामर्थ्य तो अचलवार्थ में व्याप्त है। जो कम सारे जगत् को नचा रहे हैं उनका असर अचलवीर्य वाले ईश्वर पर केशमात्र भी नहीं होता है यही ईश्वर का ऐश्वर्य सामर्थ्य है। गाढ़ी को पैल खींचता है किन्तु उसका नीच गलता हुआ कुत्ता ऐसा माने कि मुझपर ही गाढ़ी का भार है ता यह निरी मूर्खता या मिथ्याभि-

मान है। कमजोर ईश्वर से पापीजीव पाप करते हुए कैसे छर सकते हैं? वे तो समझते हैं कि हमारे कर्म सिधा ईश्वर न हम पर अनुग्रह कर सकता है और न निग्रह। इससे न तो दुःख देने वाले दुष्कर्म से छर लगेगा और न सुख देनेवाले शुभ कर्म की तरफ मुकाब होगा। कर्ता न मानने से ईश्वर की तरफ पूज्य भाव न रहेंगे ऐसी शक्ता करना निरर्थक है। कर्मों के अचीन न रहने से ईश्वर परम समर्थ है और इसने हमें सन्मार्ग बताया है अतः इसका हम पर परम उपकार है, ऐसा विचार करने से ईश्वर पर हमारा भक्ति और पूज्य भाव रहेंगे ही। देखिये—जैन, बौद्ध, सांख्य आदि ईश्वर को कर्ता नहीं मानते हैं तोभी उनकी ईश्वर के प्रति अद्भुत भक्ति किंचित् भी कम नहीं है।

जवान जवान मनुष्य आदि की उत्पत्ति—

स्वामी जी कहते हैं कि सृष्टि की आदि में मनुष्य आदि प्राणी नौजवान ही पैदा हुए थे, बूढ़ और बालक नहीं हुए थे। एक तरफ तो स्वामी जी ने कहा है कि ईश्वर नियम विरुद्ध कुछ भी नहीं करता है और दूसरी तरफ कहा है कि नौजवान मनुष्य आदि पैदा किये। यह तो बताइये कि बालक, वरुण और वाद में बूढ़ होते हैं यह नियम है या एकदम नौ जवान उत्पन्न हो जाते हैं यह नियम है। अगर नौजवान उत्पन्न होने का ही नियम है तो वर्तमान में भी नौजवान क्यों नहीं उत्पन्न होते? दूसरी बात, माता पिता के शुक्र और शोणित से गर्भ उत्पन्न होता है और नौ दस मास गर्भ में रह कर बालक जन्म लेता है, यह नियम है या बिना माता पिता के जवान जवान मनुष्य आकाश से वर्षा के समान स्त्रिर पड़ते हैं, यह नियम है।

ऐसा नियम आज तक देखा सुना नहीं गया है। अगर ऐसा नियम नहीं है तो ईश्वरने नौ अवान मनुष्य उत्पन्न कर के नियमका भंग किया है या नहीं? इस प्रकार की अपटित कल्पना करने की अपेक्षा तो मनुष्य के वीर्य से मनुष्यगर्भ और पशु के वीर्य से पशुगर्भ मानना ही युक्ति व बुद्धि संगत है। गर्भ में बालक रूपसे जन्म लेता है, बालक वरुण होता है और वरुण वृद्ध होता है यह कम-नियम अनादि काल से चला आ रहा है और चलता रहेगा। सर्वथा प्रलय कभी भी नहीं होता है। स्वयं प्रलय जब एक देश में होता है तब उस प्रदेश के प्राणी अन्य प्रदेश में चले जाते हैं। बीज नष्ट नहीं होता है। ईश्वर का प्रलय करने का कुछ प्रयत्न भी नहीं है। प्रलय नहीं है तो सृष्टि का आरम्भ भी नहीं है। अनादि कालसे मनुष्य, पशु, पक्षी, पृथ्वी, जलादि चले आ रहे हैं। 'नासता विधत्ते भावा, नाभावो विधत्ते सत्' असत् का सत् नहीं होता और सत् का असत् नहीं होता, इस सिद्धान्त को तो स्वामी जी अच्छी तरह स्वीकार करते हैं। वैसी अवस्था में बीज का निरन्वय नाश हो जाने पर भी नियम निरुद्ध नौ अवान मनुष्यों की उत्पत्ति मानना कदाचित् उचित नहीं है। प्रकृति, अधि, काल, आकाश के समान सारे अगत् को अनादि मान लो, प्रत्यक्षादि प्रमाण के बिना नवीन कल्पना करना व्यर्थ है।

इत्यन्तम् ।

पौराणिक सृष्टि

वैदिक सृष्टि की अपेक्षा पुराणों में बतलाइ हुई सृष्टि बहुत विस्तृत हो गई है। भिन्न भिन्न पुराणों में भिन्न-भिन्न रीति से सृष्टि का वर्णन किया गया है। वैदिक सृष्टि में केवल सृष्टि का ही वर्णन है। किन्तु पौराणिक सृष्टिवाद में सृष्टि के साथ प्रलय का भी वर्णन है। पुराणों में कई पुराण रजोगुण प्रधान हैं, कई तमोगुण प्रधान हैं और कई सत्त्वगुण प्रधान हैं। रजोगुण प्रधान पुराणों ने ब्रह्मा की महिमा गाई है तमोगुण प्रधान पुराणों ने महेश्वर शिव की महिमा बतलाई है और सत्त्वगुण प्रधान पुराणों ने विष्णु की महिमा प्रदर्शित की है। वस्तुतः इन तीनों देवों का आविर्भाव एक ब्रह्मस्रोत से ही होता है। अठारह पुराणों के कर्त्ता एक ही व्यासजी हैं या अलग-अलग व्यास हैं यह स्पष्ट नहीं कहा गया है किन्तु इनकी भाषा विषय और रचना-शैली देखते हुए भिन्न भिन्न रचयिता हों ऐसा अनुमान होता है। कदाचित् मूल एक ही रहा हो और पीछे से भिन्न भिन्न विद्वानों ने उनमें वृद्धि करके पुस्तक का आकार बढ़ा दिया हो, यह भी सम्भव हो सकता है। आयसमाजी तो पुराणों को प्रमाण कोटि में ही नहीं गिनते। कुछ भी हो फिर भी उनमें वर्णित सृष्टिवाद का परिचय पाठकों के समक्ष रखने से तुलनारमक दृष्टि पूर्वक सृष्टितत्त्व की कई अरों में समालोचना की जा सकती है और सत्य का निर्णय करने के लिए सरल मार्ग प्राप्त किया जा सकता है। इसी आशय का स्फुर के भिन्न-भिन्न पुराणों से सृष्टिवाद का यहाँ संग्रह किया जाता है।

ब्रह्म वैवर्त्तपुराण के अनुसार गोलोकवासी कृष्ण की सृष्टि—

एष्ट्वाशुभ्यमय चिरम्, गोक्षेत्रं च मयद्वरम् ।

मिथ्यन्तु मिथ्यं घोर, निर्वातं तमसावृतम् ॥

आलोच्य भवसा सर्वं मेक्यवासहायवान् ।

स्वेष्यया सृष्टुमारमे, सृष्टिं स्वेष्यामय प्रभुः ॥

(प्र० वी० अ० २।१-३)

अर्थ—एकाकी और असहाय प्रभुने गोलोक और जगत् को खींच रहित, जल रहित, वायु रहित, प्रकाश रहित, अन्धकार से व्याप्त, घोर, भयंकर और शून्यरूप देखकर मन से आलोचना की कि सृष्टि की रचना करूँ। ऐसा विचार करके स्वयन्त्र प्रभुने अपनी इच्छा से सृष्टि रचना प्रारम्भ की।

आविर्बभूवुः सर्गादौ, पुंसो वशिष्ठ पार्वतः ।

भवकारकभारव, मूर्तिमन्तस्यो गुणाः ॥ ४ ॥

अर्थ—सर्ग की आवि में प्रभु के वशिष्ठ पार्व से ससार के कारणभूत सत्य, रज और तम ये तीनों गुण साक्षात् मूर्तिमन्त रूप में प्रकट हुए। इनसे महान्, भवकार और रूप रसादि पाँच तन्मात्रार्थ प्रकट हुई।

आविर्बभूव तत्परयात्, स्वयं भारापणः प्रभुः ।

रयामो गुण पीतव्यासा, वनमासी चतुर्भुजः ॥

(प्र० वी० अ० २।१)

अर्थ—इसके बाद स्वयं नारायण प्रभु प्रकट हुए जो रयाम वर्ण, युवायस्था में युक्त, पीतवस्त्र धारी, वनमात्ता युक्त और चतुर्भुज थे।

उस नारायण के वाम पार्श्व से गौर वर्ण, भृत्य को जीतने वाला, पाँच मुख धारण करने वाला शिव प्रकट हुआ। नारायण और शिव दोनों आदि पुरुष-कृष्ण की स्तुति करने लगे। तत्पश्चात् कृष्णरूप नारायण के नाभि कमल से धृष्टाश्रया वाले, हाथ में कमण्डलु धारण करने वाले ब्रह्मा प्रकट हुए। वह भी आदि पुरुष कृष्ण की भुति करने लगे। इसके बाद भगवान् की छाती से सब कर्मों का साक्षी धम प्रकट हुआ। वह भी भगवान् की स्तुति करने लगा।

सरस्वती आदि चार देवियाँ

इसके बाद प्रभु के मुख में बीणा और पुस्तक हाथ में धारण करती हुई सरस्वती प्रकट हुई। वह कृष्ण के समस्त गाने नाचने लगी।

इसके बाद कृष्ण प्रभु के मन से महालक्ष्मी और युद्धि से अन्न-राज धारण करती हुई मूल प्रकृति प्रकट हुई। दोनों बहुत मक्ति पूर्वक कृष्ण की स्तुति करने लगीं। इसके बाद कृष्ण की जीभ से हाथ में जयमाला धारण करती हुई सायित्री देवी प्रकट हुई और स्तुति करने लगी।

कामदेव की उत्पत्ति

इसके बाद कृष्ण के मन से कामदेव उत्पन्न हुआ। वह मारण, सम्मन, अम्भण, शोषण और उन्मदन नाम के पाँच पाण्ड धारण किए हुआ था। उसके वाम पार्श्व से रतिनाम की स्त्री उत्पन्न हुई। कामदेव ने ब्रह्मा आदि देवों के ऊपर अपने पाँच पाण्डों का प्रयोग किया जिससे सब देव कामधरा हो गए।

रवि का अनुपम रूप देखकर प्रजा का वीर्यपात हो गया। वीर्ययुक्त वस्त्र को जलाने के लिए अग्निदेव प्रकट हुआ। उसकी भयंकर आवाजों का धुम्काने के लिए कृष्ण ने जल की रचना की। इससे वरुणदेव प्रकट हुआ। अग्निदेव के वाम भाग से स्वाहा नाम की उसकी पत्नी प्रकट हुई। और वरुण के वाम भाग से वरुणानी नाम की उसकी पत्नी प्रकट हुई।

इसके बाद कृष्ण ५ निःवास वायु से वायुदेव और प्राणदि पाँच भेद प्रकट हुए। उसके वाम भाग से वायवी नाम की उसकी पत्नी प्रकट हुई।

विराट् विष्णु

कामदेव के बाण प्रयोग से जल में कृष्ण का वीर्य पात हो गया। उस वीर्य पात से विरव का आधार रूप एक विराट् नामक बालक उत्पन्न हुआ। वह बालक विष्णु के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। कमल के पत्तों के समान वह विष्णु कुमार महासमुद्र में शयन करने लगा। उसके कान में मेल भर गया। उससे मधु और कैटभ नामक दो दैत्य उत्पन्न हुए। ये दैत्य प्रजा को मारने के लिये उद्यत हुए तब विष्णु ने उन दोनों को अपनी लंघा पर पिठा कर उनके मस्तक काट डाले। और उनकी मेध-चूर्णों से मेदिनी-गृध्रिणी बनती हैं जिस पर सय निवास करते हैं।

कल्पभेद के अनुसार गृध्रिणी की रचना भिन्न-भिन्न प्रकार से होती है। जैसे युग चार होते हैं वैसे ही कल्प तीन होते हैं।

माहा बाराह पार्वतारण्य कथारण्य त्रिविधा मुने ।।

(प्र० वे० अ० २।२)

अर्थ—हे मुने ! ब्राह्म, वाराह और पाश ये तीन प्रकार के कल्प कहे गये हैं ।

ब्राह्मे च मेदिनी सृष्ट्वा, सृष्टिं चकार सः॥
मधुबैटभयोरपेव, मेवसा चाश्रया प्रभो ॥
वाराहेतो समुद्भूत, सृष्ट्वा मन्त्रा रसातलात् ।
विष्णोर्बाराहकल्पस्य, द्वारापातिप्रयत्नतः ॥
पाशे विष्णोर्नामिपशे, सृष्टासृष्टिं विनिर्ममे ।
त्रिलोकीं ब्रह्मलोकान्तां, विस्पष्टोक्तवर्षं विना ॥

(म. बी० अ० २। १२ १४ १५)

अर्थ—ब्राह्मकल्प में ब्रह्मा विष्णु की आज्ञा से मधु और फेटभ नामक दैत्यों की मेदा—चर्बी से मेदिनी बनाते हैं । वाराह कल्प में विष्णु वाराह का रूप धारण करके रसातल में छिपी हुई पृथिवी को अत्यन्त प्रयत्न से निकाल कर पानी की सतह पर ऊपर ल आते हैं । पाश कल्प में ब्रह्मा विष्णु के नाभि कमल पर बैठ कर गोलोक, वैकुण्ठलोक और शिवलोक को छोड़ कर ब्रह्मलोक पर्यन्त त्रिलोकी की रचना करते हैं ।

ब्राह्म कल्प चालू है । अर्थात् कृष्ण भगवान् पृथिवी का उद्धार करके शेष काय ब्रह्मा का सौंप कर क अनेक कल्पयुक्त युक्त रत्न आवि की वयोति से प्रस्फलित गोलोक में रास मन्दल में चले गये । यहाँ अपने घाम पार्श्व से उन्हो ने अत्यन्त रूप-वती राधा नामकी एक कन्या उत्पन्न की । वस्त्राभूषणों से सुसज्जित घनी हुई राधा रास मण्डल में कृष्ण के आगे आग दीवने लगी । कुछ समय परचात् वह कृष्ण के साथ आसन पर बैठ कर, मन्द हास्य करती हुई, कृष्ण के मुख कमल का देखने

लगी, उसी क्षण उसके रोमकूपों से, समान फातिवाली असंख्य गोपियाँ प्रकट हुई। दूसरा तरफ कृष्ण के रोमकूपों से भी समान वेश और समान रूप वाले असंख्य गोप प्रकट हुए। इतना ही नहीं किन्तु इन्हीं रोमकूपों से अनक गायें, बैल और बछड़े उत्पन्न हुए। इनमें एक बैल करोड़ सिंहों के समान बल वाला था वह बैल कृष्ण ने शेषको सवारी के लिये अर्पित किया। कृष्ण के नखछिद्र से सुन्दर हंस पक्षि उत्पन्न हुई। इन में से एक पराक्रमी हंस सवारी के लिये ब्रह्मा का अर्पित किया गया। कृष्ण के बायें कान के छिद्र से अश्वपक्षि और बायें कान के छिद्र से सिंह पक्षि प्रकट हुई। अश्वों में से एक अश्व धर्म-राज को और सिंहों में से एक सिंह दुर्गा देवी को सवारी के लिए भेंट किया गया। कृष्ण ने याग बल से सब सामग्री युक्त पांच रथ पैदा किए। उनमें से एक रथ धर्मराज का और एक राधा को अर्पित किया गया। शेष तीन रथ अपने लिए रख लिए।

कुबेर आदि यक्षगण

कृष्ण के गुह्य प्रकाश से एक पीत रंग का कुबेर नामक यक्ष गुह्यकण के साथ प्रकट हुआ। कुबेर के धाम पार्वत स कुबेर की पत्नी पैदा हुई। इसके उपरान्त भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्मराक्षस, कूष्माण्ड और बैताल आदि यक्षगण उत्पन्न हुए। कृष्ण के मुख से पार्यवर्ण प्रकट हुआ। कृष्ण के दक्षिण नेत्र से आठ मेरु और वाम नेत्र से त्रिनेत्र शंकर प्रकट हुए। कृष्ण के नाक के छिद्र से हजारों बाकिनी, योगिनी और क्षेत्रपाल प्रकट हुए। तथा उसके पृष्ठ भागम विष्वक् रूपधारी तीन करोड़ देवता प्रकट हुए।

स्त्री प्रदान

इस के बाद कृष्ण ने लक्ष्मी और सरस्वती को पत्नी होने के लिए नारायण को अर्पण कर दी, ब्रह्मा को सावित्री, काम को रवि, कुबेर को मनोरमा, जो जिस क योग्य थी वह उसे अर्पित कर दी। महादेव को दुर्गा अर्पण करने के लिए कहा गया था किन्तु महादेव ने कहा कि स्त्री तपस्या में विघ्न करनेवाली है अतः मुझे नहीं चाहिए। महादेव को ग्यारह असुरों का एक मंत्र देकर विदा कर दिया। और दुर्गा को कह दिया कि एक हजार वर्ष तक महादेव जब और तप करेंगे उसके बाद तुम्हारे साथ उनका विवाह हो जायगा। अभी एक हजार वर्ष तक तू भी दस असुरों के मंत्र का अपहरण। दोनों को विदा कर दिया।

कृष्ण ने ब्रह्मा को एक माया प्रदान की और कहा कि एक हजार वर्ष पर्यंत मेरे मंत्र का जब करते हुए तप कर कि जिसमें तू सृष्टि को रचना कर सकेगा। इस प्रकार सब देवताओं को विदा देकर कृष्ण अपने नौकरों के साथ बृन्दावन नाम के वन में चले गये।

ब्रह्मा की सृष्टि

एक हजार वर्ष तक तप करके ब्रह्मा ने सिद्धि प्राप्त की और सृष्टि बनाना आरम्भ कर दिया। मधु और कैटभ के मद से मेदिनी-पृथिवी तैयार कर के आठ पर्वत बनाये उनके नाम इस प्रकार हैं—

सुमेरुं चैव केसं, मलयं च हिमालयम् ।

वन्द्यं च तथाऽस्तं च, सुर्यं च गन्धमादनम् ॥

(म० वै० अ० ७।१)

इनके उपरान्त नदी, वृक्ष, ग्राम, नगर और सात समुद्रों की रचना की गई है। सात समुद्रों के नाम—

सप्तमेव सुरासर्पिर्दधिबुधप्रसार्यवान् ।

सप्तयोजनमानेष द्विगुणारकपरात्परात् ॥

(म० वे० अ० ३१)

अर्थ—जवण समुद्र, इन्द्र समुद्र, सुरा समुद्र, सर्पिसमुद्र, दधि समुद्र बुध समुद्र, और जल समुद्र इन सात समुद्रों की रचना की गई है। पहला समुद्र एक लाख योजन परिमाण वाला है और अन्य उत्तरात्तर एक दूसरे से द्विगुण परिमाण वाले समझने चाहिए।

इसके बाद सात द्वीप, सात उपद्वीप और सात सीमा पर्वत बनाये। सात द्वीपों के नाम—

“अप्सु शोक कुंठ प्लव कोस व्यमोष वीर्यवान्”

(म० वे० अ० ५०)

मेरु पर्वत के आठ शिखरों पर इन्द्र वरुण आदि लोकपालों के रहने योग्य आठ नगरियाँ तथा मेरु के मूल में शपनाग के लिए नगरी बनाई। इसके बाद उर्वरालोक की रचना की गई। उसमें सात स्वर्ग बनाये जिनके नाम इस प्रकार हैं—

भूर्लोकं च भुवर्लोकं स्वर्गलोकं च महस्तथा ।

अनन्तलोकं तपास्त्र्यलोकं सत्यलोकं च शौनक ! ॥

शक्रमूर्ति महालोकं, जरादि परिवर्तितम् ।

तदूर्ध्वं भुवनालोकं च, सर्वथा सुमनोहरम् ॥

(म० वे० अ० ५१।८।११)

सात स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक बनाये इसके बाद सात अधोलोक बनाये उनका नाम—

अतलं चित्तलं चैव, सुतलं च सत्तालं च ॥

महातलं च पातालं, रसातलं च मयस्तलं ॥

इस प्रकार तीन ध्रुवलोकों को (कैलास-शिवलोक, वैकुण्ठ और गोलोक) जोड़ कर ब्रह्मलोक पर्यन्त त्रिलोक रचना करने का ब्रह्मा का अधिकार है। यह ब्रह्मासृष्टि कही जाती है।

एवं चासंख्यं ब्रह्माण्डं, सर्वं कृत्रिममेव च ।

महाविष्णोश्च शोभां च विवरेण च शौनक ! ॥

(प्र० वे० अ० ७।११)

अर्थ— एक ब्रह्माण्ड यथायाह उसके समान असंख्य ब्रह्माण्ड हैं वे सब कृत्रिम हैं। महाविष्णु की रोमराजि में जितने छिद्र हैं उतने ही ब्रह्माण्ड हैं। हर एक क ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर अलग अलग हैं।

वेदादि शास्त्र सृष्टि

ब्रह्मा विश्वं विनिर्माय, सावित्र्या चर योषिति ।

चमकार धीर्याधामं च, कामुत्र्या कामुको यथा ॥

सा विष्य शतवर्षं च, भूत्या गर्भं सुवुस्तहम् ।

सुमसृता च सुपुत्रे चतुर्वेदाभ्यामोद्भूताम् ॥

पद् रागाभ्युद्भूतारचैव नागातास्तसमन्वितान् ।

सत्यं प्रेता द्वापरारच कर्त्ति च कथमविष्णम् ॥

गौतम पुलस्त्य ने मैत्रावरुण, मनु ने शतरूपा में आहुति, देव हुति और प्रसूति ये तीन कन्याएँ और त्रियम्बत तथा वसानपाद ये दो पुत्र उत्पन्न किये। आहुति का रुचि के साथ, प्रसूति का वृक्ष के साथ और वषट्हुति का कर्दम के साथ विवाह हुआ। कर्दम ने कपिल मुनि को उत्पन्न किया, वृक्ष के वीर्य से प्रसूति में साठ कन्याएँ उत्पन्न हुईं। इनमें स आठ कन्याओं का विवाह धर्म के साथ, ग्यारह कन्याओं का विवाह रुद्र के साथ, सती नाम की एक कन्या का विवाह शिव के साथ, तेरह कन्याओं का विवाह करण्य के साथ और सत्साइस कन्याओं का विवाह चन्द्रमा के साथ हुआ। अदिति से ईन्द्र, पारह आदित्य और उपेन्द्रादिक दशता उत्पन्न हुए। इन्द्र के जयन्त नामक पुत्र हुआ। सूर्य के शनैश्वर और यम य दो पुत्र तथा कालिन्दी नामकी एक कन्या उत्पन्न हुई। उपेन्द्र के वीर्य से मंगल ग्रह उत्पन्न हुआ। दिति से हिरण्यकशिपु और हिरण्यकक्ष ये दो पुत्र तथा सिद्धिका नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। सिद्धिका से राट्ट नाम का पुत्र हुआ। कद्रु से अनन्त, वामुकी, कालिय, धनञ्जय, कर्कोटक आदि नाग उत्पन्न हुए। क्षत्रमी के अंश से मनसादेवी उत्पन्न हुई जिसका विवाह जरत्कार के साथ हुआ। विनता के अरुण और गरुड नाम के दो पुत्र उत्पन्न हुए। गाय, बैल भैंस, पाँडे आदि सरमा को संतति है। दनु स शनैव पैदा हुए। यह कारण्य का वंश बताया गया है। इसी प्रकार पञ्चादिक का वंश भी बताया गया है किन्तु विस्तार के भय से यहाँ नहीं बताया है।

गोलोकवासी कृष्ण का सृष्टिक्रम

१ सत्त्व, रज, तम-त्रिगुण	१४ रति देवी
२ महत्तत्त्व	१५ अग्नि
३ अहङ्कार	१६ बरुणदेव के साथ जल
४ रूपादि तन्मात्रा	१७ अग्निपत्नी—स्वाहा
५ चतुर्भुज नारायण	१८ बरुण पत्नी-बरुणानी
६ पंचमुखी शिव	१९ वायुदेव प्राणादि पांचमेव
७ बृद्ध ब्रह्मा	२० वायवी देवी-वायुपत्नी
८ धर्मराज	२१ विराट्नामक वासुक-विष्णु
९ सरस्वती देवी	२२ मधु और फौटम वैत्य
१० महालक्ष्मी देवी	२३ वैत्यके मेव से मेदिनी-शुचिषी
११ मूल प्रकृति देवी	
१२ सावित्री	
१३ कामदेव	

इति सामान्य प्राकृतसृष्टि ।

गोलोक में रासमण्डल की सृष्टि का क्रम

१ राधा देवी	६ यक्षगण-कुबेर
२ असंख्य गोपिकाएँ	१० कुबेर की पत्नी
३ असंख्य गोप	११ मूत, प्रेत, राक्षस आदि
४ गाय, बैल और बछड़े	१२ पार्षद गण
५ हंस पक्षी	१३ आठ भैरव
६ अरव	१४ त्रिनेत्र शंकर
७ सिंह	१५ आकिनी, योगिनी, क्षेत्रपाल
८ पांच रथ	१६ तीन करोड़ देवता

लक्ष्मी और चतुर्भुज दोनों वैकुण्ठ में चले गये। और राधा तथा द्विभुज कृष्ण गोक्षोक में रह गये। नारायण ने अपनी माया से अनेक पार्यद पैदा किए और लक्ष्मी ने अपने अंग से करोड़ों वासियों उत्पन्न कीं। दूसरी तरफ गोक्षोक वासी कृष्ण ने रोमकूप से असंख्य गोप और राधा ने अपनी रोम राजि से इतनी ही गोपियाँ उत्पन्न कीं। कृष्ण के शरीर से एक दुर्गादेवी प्रकट हुई, इसे विष्णु-माया कहते हैं। और इसी को त्रिगुण-त्मक मूल प्रकृति भी कहते हैं। यही संसार का धीज रूप है। इसके बैठने के लिए कृष्ण ने एक रज सिंहासन तैयार रक्खा था, उस पर वह बैठ गई। इसी समय प्रज्ञा अपनी धर्म पत्नी के साथ नाभि कमल में से निकल कर वहाँ आकर स्तुति करने लगे। इसी समय कृष्ण ने अपने शरीर के दो भाग किए— वामार्ध भाग महादेव और दक्षिणार्ध भाग गोपिका पति।

दूसरी तरफ जल में फँका हुआ अरुण प्रज्ञा के जीवन काल पर्यन्त वैसे का बैसा पड़ा रहा और बाद में अपने आप फूट पड़ा। उससे सैकड़ों सूर्यों को कान्ति से सज्जित करता हुआ एक शिशु-याज्ञिक निकला। मूल से रुदन करता हुआ वह पिराद नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके एक एक रामकूप में एक एक प्रज्ञापद विद्यमान था। इसके बाद कृष्ण ने प्रकट होकर उस याज्ञिक को परवान दिया कि “तुम्हें कभी भी मूल व्यास ने सतायेगी असंख्य प्रज्ञाओं के व्यतीत हो जाने पर भी तब नाश न होगा, ठरे नाभिकमल से एक प्रज्ञा उत्पन्न होगी जिसके ललाट से म्यारह रुद्र उत्पन्न होंगे और वे सृष्टि तथा संहार करेंगे।” इतना कह कर कृष्ण स्वर्ग में गया और प्रज्ञा तथा शंकर को प्रेरणा करके वहाँ भेज दिए।

विराट् ने अपने हृद्र अंश से अन्य युवक शरीर की रचना की। वह युवक विराट् पीत वस्त्र धारण किये हुए जल शय्या पर सोया रहा। उसके नाभिकमल से ब्रह्माजी उत्पन्न हुए। यह एक लाख युग तक तो लक्ष्यहीन होकर वसी कमल में भ्रमते रहे किन्तु उसका अन्त न ले सके। तब चिन्तित होकरके कृष्ण के चरणों का ध्यान किया तो जल में सोये हुए पुरुष विष्णुरूप दिखाई दिये। ब्रह्मा ने उनकी स्तुति की, उन्होंने सृष्टि का उपदेश दिया। उन्होंने उस उपदेश को ग्रहण कर के सनकादिक मानस पुत्र उत्पन्न किए। इसके बाद ललाट से रुद्र प्रकट किया, उसने सृष्टि का सहार किया।

(प्र० पै० प्रकृतिर्ब्रह्म प्र० १)

गोलोकवासी कृष्ण की दूसरी सृष्टि का क्रम

१ पुरुष	११ दुर्गादेवी-मूलप्रकृति
२ स्त्री	१२ रत्न सिंहासन
३ जल गोलक	१३ ब्रह्मा और सावित्री
४ वायु उसकी पत्नी वामनी	१४ महादेव और गोपि
प्राणादि पाँच भेद, वरुण	कापति
५ वरुणानी-वरुणपत्नी	१५ विराट् बालक
६ सुषर्णमय अण्ड	१६ युवक विराट्
७ लक्ष्मी और राधा	१७ ब्रह्मा
८ द्विमुञ्ज कृष्ण और चतुर्भुज नारायण	१८ विष्णुरूप
९ पार्षद और दासियों	१९ सनकादिक मानस पुत्र
१० असंख्य गोप और गोपियों	२० रुद्र

ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार प्रलय प्रक्रिया

एक क बाद एक इस प्रकार चौदह शृंगों के जीवन व्यतीत हों तब ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है। और इतनी ही लम्बी ब्रह्मा की एक रात्रि होती है। ब्रह्मा का दिन यह सृष्टि काल है और ब्रह्मा की रात्रि यह प्रलयकाल है। प्रलयकाल का काल रात्रि भी कहते हैं। यह क्षुद्र (छोटा) प्रलय कहलाता है। ब्रह्मा का एक दिन और एक रात्रि मिलकर एक कल्प होता है। ऐसे सात कल्पों में मार्कण्डेय युनि की एक अविनाशी पूरी होती है। ब्रह्मा का दिन पूरा होने पर जो क्षुद्र प्रलय होता है उसमें ब्रह्मलोक के नीचे नीचे के समस्त लोक सकल क सत्त्व से निकली हुई अग्नि से दग्ध होकर भस्ममय हो जाते हैं। उस समय चन्द्र, सूर्य और ब्रह्मपुत्र ब्रह्मलोक में जाकर निवास करते हैं। ब्रह्मा की तीस अहोरात्रियों से एक मास और ३६० अहोरात्रियों से एक वर्ष होता है। ब्रह्मा के ऐसे पचास वर्षों में एक वैवस्वत प्रलय होता है। येंद्रों में इस मोह रात्रि कहा हुआ है। इस प्रलय में सूर्य, चंद्र, विगीश, आदित्य वसु, रुद्र, अग्नि, युनि, गन्धर्व आदि सब नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मलोक के नीचे का सब भाग नष्ट हो जाता है। ब्रह्मपुत्रादिक ब्रह्मलोक में जा बसते हैं। वैवस्वत प्रलयकाल पूरा हो जाने पर पुन ब्रह्मा सृष्टि रचना करते हैं। ब्रह्मा का आयुष्य ब्रह्मा के सौ वर्षों का है। उसका आयुष्य पूरा होने पर एक महाकल्प होता है। इसको महारात्रि भी कहते हैं। महाकल्प के अन्त में समस्त ब्रह्माण्ड जल में डूब जाता है। अदिति, सावित्री, वेद मृत्यु और धर्म ये सब नष्ट हो जाते हैं। कवल शिष्य और प्रकृति

स्थायी रहते हैं। काळाग्नि नाम का रुद्र सृष्टि का सहार करके रुद्रगणों के साथ महावेष में लीन हो जाता है। प्रज्ञा क सौ वर्ष व्यतीत होने पर प्रकृति का एक निमेषमात्र होता है। उस समय पुनः नरायण, शंकर और विष्णु की रचना होती है। कृष्ण तो निमेष रहित है क्योंकि वह निर्गुण होकर प्रकृति से परे है। जो सगुण होता है उसी की काल सख्या या अवस्थामान होता है।

प्रकृति का आयुष्य

प्रकृति के एक हजार निमेषों से एक वण्ड बनी होती है। साठ घड़ियों का एक दिन, तीस दिनों का एक मास, चारह मासों का एक वर्ष। ऐसे सौ वर्षों का आयुष्य प्रकृति का है। सौ वर्षों में प्रकृति का कृष्ण में लय होता है। इसका नाम प्राकृतलय है। समस्त क्षुद्र विष्णु महाविष्णु में लीन होते हैं। महाविष्णु, गाय, गोपियाँ, गायें, वृद्धे वगैरह प्रकृति में लीन होते हैं। और प्रकृति कृष्ण भगवान् की छाती में समा जाती है। कृष्ण भगवान् योग निद्रा में मग्न हो जाते हैं। निद्रा पूरी होने पर अथ जागते हैं तब पुनः नये ढंग से सृष्टि रचते हैं।

(म. वै. प्रकृतिनयने अ. २४)

मार्कण्डेय पुराण की प्रज्ञा-सृष्टि

प्रलयकाल में अगस्त्य प्रकृति में समा जाता है और प्रकृति प्रज्ञा में समा जाती है। केवल हिरण्यगर्भ प्रज्ञा प्रज्ञा रहता है। सृष्टि के प्रारम्भ में क्षेत्रज्ञ प्रज्ञा के अधिष्ठान से और रजो आदि गुण की हलचल से प्रकृति का आविर्भाव होता है। यीज जिय

प्रकार त्वचा से ढका हुआ रहता है उसी प्रकार प्रकृति महत्त्व को आवृत्त कर लेती है। महत्त्वच सोन प्रकार का है—सात्त्विक, राजस और तामस। इनमें से तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न होता है—वैकारिक, सैजस और तामस, तामस अहंकार ही भूतादिक के नाम से प्रसिद्ध है और वह महत्त्वच से आवृत्त है। उसके प्रभाव से महत्त्वच विकारी बनकर क शब्द तन्मात्रा को उत्पन्न करता है। शब्द तन्मात्रा से आकाश उत्पन्न होता है। तामस अहंकार शब्द तन्मात्रा आकाश को घेर लेता है। इस प्रकार स्पर्श तन्मात्रा से स्पर्श गुण युक्त वायु उत्पन्न होता है। और शब्द तन्मात्रा आकाश से आवृत्त होता है। इस प्रकार यथापूर्व एक-एक से आवृत्त होते हुए वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथिवी उत्पन्न होती है। ऊपर जिसे अनुसार भूततन्मात्र-सर्ग तामस अहंकार से बनता है।

वैकारिक सर्ग

सत्त्वोद्भिन्न सात्त्विक और वैकारिक अहंकार से एक साथ वैकारिक सर्ग प्रयुक्त होता है। पाँच ज्ञानेन्द्रियों और पाँच कर्मेन्द्रियों और मन ये तेजस इन्द्रियों कहलाती हैं और इनके अधिष्ठाता देवता वैकारिक कहलाते हैं। इसकी सृष्टि सात्त्विक और राजस अहंकार से होती है।

अण्ड सृष्टि

पूर्वोक्त महत्त्व आदि पदार्थ एक दूसरे के साथ मिलकर और प्रक्षालित होकर प्रकृति के अनुग्रह से पानी के बुदबुदे के समान पानी में एक अण्ड उत्पन्न करते हैं। प्रज्ञा नाम के चन्द्र

उस अण्ड में प्रवेश करके भूतों के योग में अण्ड की वृद्धि करते हैं ।

स वै शरीरी प्रथमः, स वै पुरुष उच्यते ।

आदिकर्त्ता च भूतानां, यस्यामे समवर्तत ॥

(मा० पु० अ० ४२।१४)

अर्थ—वही प्रथम शरीरधारी हुआ, वही आदि पुरुष कहलाता है, भूतों का आदि कर्त्ता भी वही है कि जो ब्रह्मा के नाम से सर्व प्रथम वत्तमान थे ।

उससे (ब्रह्मा) चराचर युक्त तीनों लोक व्याप्त हैं । मेरु पर्वत का मूल भी वही है । उस अण्ड के ऊपर से सभी पर्वत बने हैं । उस अण्ड के गर्भ जल से सभी समुद्र बने हैं । सुर, असुर, मनुष्य आदि समस्त जगत् उस अण्ड में रहा हुआ है । द्वीप, सागर, पर्वत और ज्योतिषचक्र युक्त समस्त लोक उस अण्ड में अवस्थित हैं । वह अण्ड प्रकृति, महत्तत्त्व अहंकार आदि सात आवरणों से आवृत्त है । अव्यक्त प्रकृति क्षेत्र है और ब्रह्माजी क्षेत्रज्ञ है । इति प्राकृत सर्ग ।

सर्ग के नौ प्रकार—

अग्नि पुराण के धीसर्वे अध्याय में और मार्कण्डेय पुराण के ४४ वें अध्याय में सर्ग के नौ प्रकार बताये गये हैं । उनका संक्षेप से निदर्शन कराना यहाँ अप्रासंगिक न होगा ।

प्रथमो महत् सर्गो, विज्ञेया ब्रह्मणस्तु य ।

सन्मात्राणां द्वितीयस्तु भूत सर्गो हि स स्मृतः ॥

वैकारिकसृष्टीयस्तु, सर्गं पेत्रियकः स्मृतः ।

इत्येष प्राकृतं सर्गं, सञ्चूतो बुद्धिपूर्वकः ॥

(मा० पु० अ० ४७/३१/३१)

अर्थ—पहला महत् सर्ग, जिसमें महत्त्व की उत्पत्ति होती है, दूसरा भूतसर्ग, जिसमें पाँच तन्मात्राएँ और पाँच भूतों की उत्पत्ति होती है । तीसरा वैकारिक सर्ग, जिसमें पाँच ज्ञानन्द्रियों पाँच कर्मेन्द्रियों और मन, इस प्रकार गण की उत्पत्ति होती है ये तीनों सर्ग, प्राकृत सर्ग कहलाते हैं । जिसका वर्णन ऊपर किया जा चुका है ।

मुख्यसर्गश्च चतुर्थः, मुख्या च स्यात् ॥ स्मृताः ।

तिर्यक्क्षोत्तास्तु चः प्रोक्त-स्तेष्वन्यस्तथा स्मृताः ॥

तत्पार्श्वं क्षोत्तसो पक्षो, द्वयं सर्गस्तु स स्मृतः ।

ततोऽर्थाद् क्षोत्तसो सगो, सप्तमः स तु मानुषः ॥

अष्टमोऽनुग्रहः सर्गः, सात्त्विकस्तामसश्च यः ।

एवमेतं वैकुण्ठः सर्गः, प्राकृताश्च त्रयः स्मृताः ॥

प्राकृतो वैकुण्ठश्चैव, कीमती नवमस्तथा ।

प्रकृतो नव सर्गस्तु, कगता मूढवत्तथा ॥

(मा० पु० अ० ४८/११/११ से ११)

अर्थ—चौथा मुख्य सर्ग, जिसमें स्थावर की उत्पत्ति होती है । पाँचवाँ तिर्यक क्षोत्त सर्ग जिसमें पशुपक्षी आदि तिर्यक्षों की उत्पत्ति होता है । छठा तन्मयस्राव सर्ग जिसमें द्रव्यों की उत्पत्ति होती है । सातवाँ अथाक् क्षोत्तसर्ग, जिसमें मनुष्यगण की उत्पत्ति होती है । आठवाँ अनुग्रह सर्ग जिसमें पेश महर्षियों की उत्पत्ति होती है जिनके अनुग्रह से दूसरों का कल्याण होता

है। चौथे स आठवें तक पाँच सग वैकृत कहलाते हैं। नववों कौमार सर्ग हैं, जिसमें प्राकृत और वैकृत दोनों का मिश्रण होता है।

प्रकारान्तर से तीन सर्ग

मिथ्यो नैमित्तिकः सर्ग-क्षिप्रापि कथितो जनैः ।

प्राकृतो देवविनीया-वाम्भर प्रसूयावतु ।

आयन्त यत्रानुविन, नित्य सगो हि स स्मृतः ॥

अर्थ—नित्य, नैमित्तिक और प्राकृत इस तरह तीन प्रकार भी सर्ग कहा गया है। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, इनमें दिन तो सर्ग है और रात प्रलय है। यह प्रतिदिन होता है इसलिये नित्य सर्ग है। ब्रह्मा का एक दिन—यह सृष्टि काल और ब्रह्मा की एक रात्रि—यह प्रलय काल है। इस नैमित्तिक सर्ग कहते हैं। ब्रह्मा के सौ वर्ष पूरे हो जाने पर जो प्रलय होता है उसे प्राकृत प्रलय कहते हैं और ब्रह्मा के सौ वर्ष पूरे होने पर जो सर्ग होता है वह प्राकृत सर्ग है। इस सर्ग से महाकल्प का भी परिवर्तन होता है। पाद्म कल्प पूर्ण होकर वाराह कल्प, या वाराह कल्प पूर्ण होकर ब्राह्म कल्प का प्रारम्भ होता है। वर्तमान में वाराह कल्प चालू है अर्थात् ऊपर बताया हुआ प्राकृत सर्ग, वाराह कल्प का प्राकृत सग समझना चाहिए।

स्थावररूप मुख्यसर्ग

सत्त्वगुण उद्भिक्त ब्रह्मा जी ने पाद्म कल्प के अन्त में त्रिदास आगृत होकर देखा तो उन्हें यह लोक सर्वथा शून्य दिखाई दिया। व ब्रह्मा जी अकेले पानी में सोये हुए थे अतः नारायण

भी कहलाते हैं। उन्होंने पानी के भीतर पृथिवी को देखा। उसे ऊपर खाने के लिये उन्होंने धाराह का रूप धारण किया और नीचे आकर पृथिवी को ऊपर ले आये। पानी के ऊपर पृथिवी नाव की तरह इधर उधर खिलने लगी उसे सीधी करके उसके ऊपर पर्वतों की रचना कर दी। पर्वत सर्ग में सघर्षक अग्नि से जले हुए पर्वत पृथिवी पर चारों ओर बिखर गये थे और समुद्र में डूब गये थे, वहाँ का पानी भी वायु से एकत्रित हो गया था, जहाँ-जहाँ वे पर्यंत सलग्न थे वहीं-वहीं पर वे अवलोक कर दिये गये। भूमि भाग को सात द्वीपों के अन्दर घिरे कर दिया। ऊर्ध्व लोको में भूर्भुवादि चार लोक पूष के अनुसार बनाये, उसके बाद वम, मोह, महामोह तामिस अन्ध तामिसये सौच अधिष्ठाएँ वस महात्मा से प्रकट हुई अतः अप्रतियोगयुक्त सृष्टि पाँच प्रकार से अवस्थित हुई। बाहर और भीतर अप्रकारारूप पर्वत आदि की मुख्य सहा है अतः इस सर्ग का नाम मुख्य सर्ग है।

विर्यक्क्षोत आदि सर्ग

मुख्य सर्ग की रचना देखकर ब्रह्मा जी को सन्तोष नहीं हुआ अतः अन्य साधक सर्ग की इच्छा करके ही विर्यक्क्षोतसर्ग की प्रवृत्ति आरम्भ हो गई—अज्ञान में ज्ञान मानने वाले, अहंकारी उत्पन्नगामी, अज्ञ, और तमोगुण प्रधान अट्टाईस प्रकार के पशु पक्षी आदि उत्पन्न हुए। इस सर्ग से भी ब्रह्मा जी स्मृता न हुए अतः तीसरा ऊर्ध्वक्षोत सर्ग प्रवृत्त हुआ—बाहर और भीतर आधरण रहित, सत्त्वगुण विशिष्ट, सुख और प्रेम प्रधान ऐसे देव उत्पन्न हुए। इस देव सर्ग से ब्रह्मा जी स्मृता तो हुए मगर इससे भी अधिक साधन सर्ग उत्पन्न करने की इच्छा हुई। इच्छा

करते ही अर्वाक् स्रोत नाम का मनुष्य सर्ग आरम्भ हुआ। इसमें प्रकाश अधिक और तम थोड़ा है। रजोगुण की अधिकता होने से इसमें दुःख अधिक है और बार-बार कार्य प्रयुक्ति चलती रहती है। अन्तर और बाहर प्रकाशयुक्त यह साधक मनुष्य सर्ग है।

पञ्चमोऽनुग्रह सर्गः, स चतुर्धा व्यवस्थितः ।

विपर्ययेषु सिद्धिषाञ्च, शान्त्या तु पुर्या तथैव च ॥

निवृत्तं वर्तमानं च, तेषां ज्ञानन्ति वै पुनः ।

भूतादिभिरना भूतानां, पष्टः सर्गः स उच्यते ॥

(मा०पु०अ० ४४। २८-३४)

अर्थ—पाँचवाँ अनुग्रह सर्ग विपर्यय, सिद्धि, शान्ति और तुष्टि के भेद से चार प्रकार का है। वह भूतादिक प्राणियों के भूत काल और वर्तमान काल के अर्थ को जानता है। जो परिग्रह-धारी, विभाग करने में तत्पर, प्रेरणा में निपुण और कुत्सित स्वभाववाले होते हैं वे भूतादिक कहे जाते हैं। उनमें सत्त्वगुण और रजोगुण दोनों का अस्तित्व रहता है।

देवादि विशेष सृष्टि

सृष्टि करने की इच्छा होने पर प्रजापति में रजोगुण का उद्रेक हुआ और अंधा में से असुरों को उत्पत्ति हुई। जब उस रजोगुण युक्त शरीर का त्याग किया तब उससे रात्रि उत्पन्न हुई। सत्त्वगुण वाला शरीर धारण करके सृष्टि की इच्छा करते ही प्रजापति के मुखसे देवता उत्पन्न हुए। उक्त शरीर का जब त्याग किया तब सत्त्वगुणमय दिन उत्पन्न हुआ। इसके बाद सत्त्वगुण मात्रात्मक शरीर धारण करते ही प्रजापति की

वेह से पितर उत्पन्न हुए। उस शरीर का त्याग करने पर प्रातःकाल और सायंकाल की सन्ध्या उत्पन्न हुई। रजोगुण मात्रावाला शरीर धारण करने पर सृष्टि बनाने की इच्छावाला प्रजापति के शरीर से मनुष्य उत्पन्न हुए और थोड़े उस शरीर से रात्रि के अन्त में और दिन के आरम्भ में जो ज्योत्स्ना दिखाई देती है वह उत्पन्न हुई।

ज्योत्स्ना सन्ध्या तयैवाहः, सारवमात्रमर्कं व्रणम् ।
 तमो माताप्यिका रात्रिः सा वै तस्मात्तमोषिका ॥
 तस्माद्देवा विवा रात्रा वसुधारास्तु वक्षाम्बिताः ।
 ज्योत्स्नागमे च मनुजाः, सन्ध्यायां पितरस्तथा ॥
 अवन्ति ब्रह्मिणोऽपुण्याः

(मा० पु० अ० ४२/१४ १५)

अर्थ—ज्योत्स्ना, सन्ध्या और दिन य तीन सत्त्व मात्रा रूप हैं। रात्रि तमोगुणमयी है। इसी कारण से दिन में देवता रात्रि में असुर, ज्योत्स्ना में मनुष्य और सन्ध्या काल में पितर बलवान् हैं।

राक्षसादि देवयोनि सृष्टि

रात्रि में भूसे प्यासे प्रजापति ने रजोमय और तमोमय शरीर धारण करके भूख प्यास से कूश, विरूप दाढ़ी मूछ घाले प्राण्ही पैदा किए। वे जब शरीर का मक्षण करने लगे तब जिन्होंने 'रक्षा करो' ऐसा कहा वे राक्षस और 'स्वा जाऊंगा' ऐसा जिन्होंने कहा वे यक्ष हुए। यह देखकर विधाता को अप्रसन्नता हुई जिससे मस्तिष्क से घाल स्त्रिरने लगे, ये सर्प हो गये। हीन जाति वाले होने से अहि कहलाये। जो कपिल वण

से उग्र बने हुए और मांसाहारी थे वे भूत और जो वाक्य प्रहण करते-करते उत्पन्न हुए वे गन्धर्व कहे गये ।

पशु आदि सृष्टि

इसके बाद ब्रह्माजी ने पक्षी और पशु बनाये । वे इस प्रकार कि—मुख से अस्त्र-वकरे, छाती से भेड़, उदर और दोनों पाश्व, से गायें, पैर से घोड़े, हाथी, गर्वभ, खरगोश, सुग, ऊँट खर तथा रोम से फल मूल युक्त औषधियाँ उत्पन्न कीं ।

ब्रह्माजी न त्रेतायुग के आरम्भ में यज्ञसृष्टि का उद्याग करत हुए ग्राम्य पशु और श्वापद त्रिस्तुर, हस्ती, घानर, पक्षी, जलचर पशु और सरीसृप (सप आदि) अरण्य पशु उत्पन्न किये । विधाता ने प्रथम मुख से यज्ञ की गायत्री, त्रिष्टक् त्रिष्टुत्, साम रथन्तर और अग्निष्टाम उत्पन्न किये । दक्षिण मुख से यजुः, वैष्णव छन्द, पंचदश सोम बृहत्साम और उक्थ उत्पन्न किये, पश्चिम मुख से साम, जगती छन्द, पंचदश स्तोम, वैरूप तथा अतिरात्र को उत्पन्न किया । उत्तर मुख से इक्षीस अथर्व आतोर्याम, आनुष्टुभ और वैराज को उत्पन्न किया । ब्रह्मा ने कल्प की आदि में विजल्ली, वय, मेघ, रोहित, इन्द्र धनुष् और पक्षियों की सृष्टि की—और

येषां ये धानि कर्माणि, प्राक्स्थित्ये प्रतिपेक्षिरे ।

तान्येष प्रतिपद्यन्त, धृम्यमानाः पुनः पुनः ॥

(मा० पु० अ० ५५।३३)

अर्थ—जिन-जिन प्राणियों ने पूर्व सृष्टि में जो जो कर्म किये थे उन्हीं पूर्व कर्मों के अनुसार उन उन प्राणियों को व्यवस्थित कर दिया ।

हिंसाहिंसे सृष्टुर्कूरे, धर्माधर्मावृत्तामृते ।
 सव्माविताः प्रपद्यन्ते, तस्मात्तत्तस्य शेषते ॥
 इन्द्रियाण्येव भूतेषु, शरीरेषु च स प्रभुः ।
 साक्षात् विनियोगं च, धातव्यं यद् व्यधात्स्वयम् ॥
 नाम रूपं च भूतानां, कृत्यानां च प्रपञ्चयम् ।
 वेद शब्देभ्य एवादी, देवादीनां चकार सः ॥

(मा० पु० अ० ४३।४० ४१ ४२)

अर्थ—पूर्वसृष्टि में जिनका जैसा स्वभाव होता है उसी के अनुसार इस वर्तमान सृष्टि में प्राणियों को हिंसा या अहिंसा सृष्टुता या कूरेता, धर्म या अधर्म, सत्य या झूठ, आदि गुण या वाप में रचि होती है। प्राणी समूह के शरीर में इन्द्रियाँ तथा इन्द्रियों का पदार्थ के साथ योग पूर्व कर्मों के अनुसार विधावा स्वयं रचत हैं। प्राणियों के नाम तथा रूप—तथा कृत्याकृत्य का विस्तार तथा ध्वं आदि के कर्म, वेद के शब्दों से विधाताने आदि में योजित किये—दर्शाये।

रात्रि के अन्त में जागृत होकर विधावा ने हर एक कल्प में ऊपर क्लिष्टे अनुसार सृष्टि रचना की है।

मनुष्यों की विशेष सृष्टि

सृष्टि के प्रारम्भ में ब्रह्मास्त्री के मुख से सत्त्वगुणी और तेजस्वी एक हजार मिथुन (स्त्री पुरुष के जोड़े) उत्पन्न हुए। छाती से तेजस्वी, रजोगुणी और क्रोधी एक हजार मिथुन-जोड़े सापन्न हुए अंघा से रजो-तमोगुणी तथा ईर्ष्यायुक्त एक हजार मिथुन उत्पन्न हुए और पग से भी निस्त्वज्ज अथवा अल्पतेज्ज युक्त तमोगुणी एक हजार मिथुन-जोड़े उत्पन्न हुए।

सन्ध्यायाम्बुजपायिषा, मधुमायोपचक्रतुः ।
 सतः प्रभृति कल्पेऽस्मिन्, मिथुनानां हि सम्भवः ॥
 मासि मास्यार्तवम् यत् न तदास्तीत्युपोषिताम् ।
 तस्मात्तदा न सुपुत्रः सेवितैरपि मैथुनैः ॥
 (मा० पु० अ० ४९।८ ३)

अर्थ—वे मैथुन प्रसन्न चित्त से परस्पर मैथुन कर्म करने में प्रयुक्त हुए तब से इस कल्प में मिथुन-ओढ़े उत्पन्न होने आरम्भ हुए हैं। उस समय स्त्रियों को प्रतिमास श्रुतधर्म नहीं होता था अतः मैथुन सेवन करने पर भी संतति का प्रसव नहीं होता था।

आयुषोऽन्ते प्रसूयन्ते, मिथुनान्येव ताः सकृत् ।
 (मा० पु० अ० ४९।९)

अर्थ—वे स्त्रियाँ केवल आयुष्य के अन्तिम भाग में एक पुत्र और एक पुत्री रूप युगल का प्रसव करती थीं। इन युगलों की संतति परम्परा से पृथिवी पर मनुष्य फैल गये जिससे पृथिवी भरपूर हो गई।

उस समय सरदी-गरमी अधिक न थी अतः युगल तालाब, नदी और समुद्र के तीर पर या पर्वतों के ऊपर रहते थे और घूमते थे।

एषि स्वाभाविकीं प्राप्ता, विषयेषु महामते ।
 न तासां प्रतिघातोऽस्ति, न ह्येषो भावि मत्सरः ॥
 पर्वतोदधि सेविन्यो, द्युनिक्वेतास्तु सर्वथाः ।
 तावै विष्कमचारिण्यो, नित्यं मुदितमानसाः ॥
 (मा० पु० अ० ४९।१० १५)

अर्थ—उनको विषयों में स्वाभाविक रुचि होती है। उनका स्निग्ध कोई किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित नहीं कर सकता। न वनमें डूबे हैं और न मत्सर। पर्वत और समुद्र पर विचरस्य करने वाले वे भगवान् तो बनाते ही न थे। सदा निष्काम होकर वे प्रसन्न मन से रहते थे। उस समय मूल, फल, फूल अतु, वर्ष आदि कुछ भी न था। वह समय अत्यन्त सुखमय था। इच्छा मात्र से स्वाभाविक रुचि हो जाती थी। रसोन्नासवती नाम की सिद्धि उपस्थित होकर के उनकी सब अभिलाषाओं को पूरी कर देती थी। वे स्थिर यौवन थे। संकल्प के बिना ही उनके मिथुन प्रजा उत्पन्न हो जाती थी। युगल के जन्म और मृत्यु एक साथ होते थे।

अस्वारी तु सहस्राणि, वर्षाया मानुषाणि ह ।

आयुः प्रमाणा जीवन्ति, न च क्लेशाद्विषयः ॥

(भा० पु० अ० ४१।२४)

अर्थ—उन युगलियों के आयुष्य का परिमाण मनुष्यों के चार हजार वर्षों का था। उसमें न कोई क्लेश उपस्थित होता था और न विपत्ति।

काल क्रम से इन श्रद्धियों का तो नाश हो गया और आकाश से रस टपकने लगा, जल और वृक्ष की प्राप्ति हुई, और घर में कल्पवृक्षों की उत्पत्ति हुई। इन कल्पवृक्षों से ही उनको समस्त भोग प्राप्त होने लगे। त्रेतायुग के आरम्भ में युगलियों की जीवन यात्रा का निर्वाह ऊपर लिखे अनुसार हो रहा था। धीरे धीरे काल का परिवर्तन होने पर मनुष्यों में आकस्मिक राग उत्पन्न हुआ।

मासि मास्यार्चवोत्पत्त्या गर्भोत्पत्तिः पुनः पुनः ।
 रागोत्पत्त्या सततभ्राता, वृषास्ते गृहसंस्थिताः ॥
 प्रयेश्वरपरे चासं-भृत शाखा महीवृद्धाः ।
 वस्त्राणि च प्रसूयन्ते, फलोष्णाभरणानि च ॥
 तेभ्येव आपते सेषां, गन्धधर्षरसान्वितम् ।
 अमासिकं महाधीर्षं, पुटके पुटके मधु ॥

(मा० पु० अ० ४१।२६ ३०)

अर्थ—प्रतिमास अमुधर्म होने से बार-बार गर्भोत्पत्ति होने लगी । युगलियों में ममता और राग बढ़ने लगे अतः घर में रहे हुए कल्पवृक्ष नष्ट होने लगे । चार शाखावाले अम्य वृक्ष उत्पन्न हुए और उनका फलों में वस्त्र और आभरण उत्पन्न होने लगे । उन फलों के प्रत्येक पुट में सुन्दर गन्ध और वर्ण युक्त भक्ष्य रहित बलदायक मधु उत्पन्न होने लगा । त्रेता युग के प्रारम्भ में इस मधु का पान करके मनुष्य अपना जीवन व्यतीत करते थे । काज-क्रम से मनुष्य में अत्यन्त लोभ धृष्टि उत्पन्न हो गई । एक दूसरे के वृक्षों के फल चुराये जाने लगे । इस क्रूर से सब वृक्ष नष्ट हो गये । अनन्तर शीत उष्ण, जुघा वृषा आदि दुःखद्वन्द्व उत्पन्न हुए । उनका निवारण करने के लिये ग्राम-नगर आदि की रचना हुई ।

पुरं च खेटकं चैव, तद्वत् श्रेणीमुखं द्विज ?

शाखा नगरकं चापि, तथा सर्वटकं प्रभो ॥

ग्राम संघोप विभ्यासं सेषु चापसणाम् पृथक् ।

(मा० पु० अ० ४१ । ४२-४३)

अर्थ—नगर खेटक (खेड़ा) श्रेणीमुख, शाखानगर सर्वटक, ग्राम, संघोप इत्यादि प्रकार की वस्तियों में रहने के

लिये अलग-अलग घर निवास-स्थान बसाने की व्यवस्था हुई।

मरुभूमि, पषत गुफा इत्यादि स्थानों पर दुर्ग—किलों का निर्माण किया गया और घृष्ट, पर्वत तथा जल के दुर्ग-दुर्गम स्थानों में वे रहने लगे।

सासेष वप्रकार च, सर्वतः परिष्ठावृतम् ॥
 योऽनास्तादं विष्कम्भ-मध्यमागावर्तं पुरम् ।
 मागुदण्डं प्रवर्षं शस्तं, शुद्धं च यद्विर्गमम् ॥
 तद्वर्षं च तथा खेद, उत्पादेन च सर्वतः ॥
 म्युलं प्रोषी मुक्तं तस्मा-दभ्य मागेव चोभ्यते ॥
 प्राकारं परिष्ठादीनं, पुरं सर्वतमुभ्यते ।
 शाका नगरकं चाम्य-मन्त्रिसामन्तमुक्तिमाद्य ॥
 तथा युद्धजनप्राया, स्वसमुद्धृषीवक्षाः ।
 चोपरोपभोग्यभूम्ये, वसतिर्मास संश्रिता ॥
 अम्यस्मराम्भगावे च, अर्षमुद्गिरय मावधौ ॥
 क्रियते वसतिः सा वै, विशेया वसतिर्नरैः ॥
 दुष्टमायो विषाक्षेत्रे, परभूमिचरो वली ।
 ग्राम एव व्रमी संज्ञो, राज वरस्रम संधया ॥
 शक्यकम् मायवेरच, गौपाक्षे विपयं विना ।
 गोसमुद्देस्तथाधोपो, यन्नेच्छाभूमिकेतमः ॥

(मा० पु० अ० ४६ । ४२ स २०)

जल—वर्षा ।

कल्पवृक्ष स फल प्राप्ति का समय व्यतीत होने पर भी इतनी सिद्धि रह गई कि उनकी इच्छा के अनुसार पानी बरसने लगा। वर्षा का पानी निम्न प्रदेशों में होकर नवी नालों के रूप में परिणित हो गया।

औपधियों ।

ततो भूमेरथ संयोगा—वोपध्यस्तास्तवाऽभक्त् ।

अफादकृष्टारचानुष्ठा, प्राम्यारयवारचतुर्दश ॥

(मा० पु० अ० ४१ । २३)

अर्थ—इसके बाद भूमि और जल के संयोग से मिट्टी का दोष दूर हो जाने से बिना हल से खेड़े और बोये ही ग्राम और आरण्य-जंगली चौदह प्रकार के वृक्ष, गुल्म और औपधियों उत्पन्न हो गईं । वे सब ऋतुओं में पुष्प और फल उत्पन्न करने लगे । कालान्तर में राग और क्रोध बढ़ने से वे एक दूसरे की वस्तुएं चुराने लगे जिससे पृथिवी ने औपधियों का प्रास कर लिया अर्थात् औपधियों उत्पन्न होनी बंद हो गई ।

स्त्राघ वस्तु का अभाव हो जाने से भस्म से व्याकुल होकर के युगलि ये ब्रह्माजी की शरण में गये । ब्रह्माजी ने सुमरु पर्वत को बड़का बनाया और पृथिवी का वाहन किया तब समस्त धान्यों के बीज उत्पन्न हुए । उसी प्रकार ग्राम और वन के वृक्ष उत्पन्न हुए । पकने के बाद सूखनेवाली औपधियों भी उत्पन्न हो गई । इसके बाद ब्रह्माजी ने कर्मसे सिद्ध होनेवाली हस्तसिद्धि उत्पन्न की तब से कृष्टयन्त्रा (जोतने और बोने से उत्पन्न होनेवाली) औपधियों पैदा हुईं । इसी समय ब्रह्माजी ने वर्ण व्यवस्था, आश्रम धर्म और कर्म व्यवस्था की योजना की । और ब्राह्मण आदि वर्णों का स्थान निश्चित किया ।

प्राम्यारयं प्राम्यारयानां, स्मृतं स्थानं क्रियावताम् ।

स्थानमेव च धियाणां समामेप्यन्यापिनाम् ॥

वैश्यानां मारुत स्थानं स्वधर्ममनुवर्तताम् ।
 गार्धर्वं शूद्रमातीनां परिचर्यानुवर्तिनाम् ॥
 षष्ट्याशीति सङ्ख्यायां—मूपीयामूर्ध्वरितस्त्वाम् ।
 स्मृतं तेषां तु यत्स्थानं, तदेव गुरुवासिनाम् ॥
 सप्तर्षीणां तु यत्स्थानं, स्मृतं तद् वनोक्तम् ।
 प्राजापत्यं गृहस्थानां न्यासिनां ब्रह्मचर्योऽवयम् ॥
 योगिनाममुतस्थानं मितिवै स्थानकल्पना ॥

(मा० पु० अ० ४६।७०।७८।७९।८०।)

अथ—क्रियापरायण ब्राह्मणों का प्राजापत्य स्थान है, सामान्य में पीछे न हटनवाले ऋषियों का पेन्द्रस्थान है, स्वधर्म परायण वैश्यों का मारुत स्थान है, सधा करनेवाले शूद्रों का गार्धर्व स्थान है । ऊर्ध्वरेतस शूद्रासी हजार ऋषियों का जो स्थान है वही गुरुकुलवासी ब्राह्मणों का स्थान है । सप्तऋषियों का जो स्थान है वही स्थान वनवासी-धानप्रस्थों का है । गृहस्थों का प्राजापत्य स्थान और सन्यासियों का अक्षय ब्राह्मण स्थान है । और यागियों का अमुत स्थान है । इति स्थान कल्पना ।

मानसिक सृष्टि

ब्रह्माने सृष्टि का विस्तार करने के लिए अपने जैसे समर्थ मानस पुत्र उत्पन्न किये । वे इस प्रकार हैं—भृगु, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु अगिरस, मरीचि, दक्ष, अत्रि, वशिष्ठ और इन नौ के उपरान्त क्रोधात्मक दसवों रुद्र नामक पुत्र । सकल्प और धर्म नाम के दो पुत्र पूर्व के भी पूर्वज रूप से उत्पन्न हुए । ये सब पुत्र भविष्य के जानने वाले रागाद्वेष रहित-वीतराग, संसार में अनासक्त और समाधि भाव में वृत्तहीन रहने

वाले हुए अब सृष्टि के कार्य में उपयोगी न हो सके । इससे क्रोधित होकर के ब्रह्मा जी ने सूर्य के समान एक तजस्वी पुत्र उत्पन्न किया जिसका आधा शरीर पुरुषाकृति और आधा स्त्री की आकृति वाला था । पुरुष और स्त्री का युगल रूप एक जोड़ा पैदा करके ब्रह्मा जी अन्तर्धान हो गये । जो भाग पुरुष रूप था उसके ब्रह्मा जी ने पुनः सौम्य, असौम्य, शान्त, असित, सित आदि ग्यारह विभाग किए । जो प्रथम पुरुष भाग था उसका ब्रह्मा जी ने स्वायम्भुव मनुनाम रक्षा और स्त्री भाग का नाम शतरूपा रक्षा । स्वायम्भुव मनुने शतरूपा को अपनी पत्नी बना लिया इससे प्रियव्रत, उत्तानपाद ये दो पुत्र और आकृति तथा प्रसूति ये दो पुत्रियाँ उत्पन्न हुई । इस प्रकार स्वायम्भुव मनु से मनु सृष्टि का विस्तार आगे बढ़ा और पृथिवी पर फैल गया ।

(मा० पु० अ० १० । १ से १५ पर्यन्त)

मार्कण्डेय पुराण का सृष्टिक्रम

१ ब्रह्मा	७ वैकारिक सर्ग
	(पाँच ज्ञानेन्द्रियों पाँच
	कर्मेन्द्रियों और मन)
२ प्रकृति	८ अयह-ब्रह्माधिष्ठित
३ महत्त्व	९ शरीरधारो ब्रह्मा-
४ अहकार	सर्व व्यापक
	१० स्थावर सृष्टि (द्वीप, सागर
	पहाड़, नदी स्थगलोक)
५ पाँच तन्मात्राएँ	११ तम आदि अविद्या पंचक
६ पाँच महामूत्र	१२ तिर्यक् सामान्य

- १३ देवसामान्य ३० गायत्री, त्रिष्टम्भ, त्रिवृत्,
साम, रथन्तर, अग्निष्टोम ।
- १४ मनुष्य सामान्य ३१ यजुर्वेद इत्यादि
- १५ भूतादिक अनुग्रह सर्ग ३२ सामवेद इत्यादि
- १६ असुर और रात्रि ३३ अथर्ववेद
- १७ देवता और दिन ३४ मिथुन युगल सृष्टि
- १८ पितर और संध्या ३५ रसोक्तसवती सिद्धि
- १९ मनुष्य और ज्योत्स्ना ३६ कल्पवृक्ष, मधु
- २० राक्षस ३७ ग्राम, नगर, त्रोणीमुख,
सेटफ इत्यादि
- २१ यज्ञ ३८ वर्षा
- २२ सर्प अदि ३९ औपधि-युक्त
- २३ मूल ४० अनाज, गेहूँ, चावल आदि
- २४ गन्धर्व ४१ राजापत्य इत्यादि स्थान
- २५ वक्ररे, भेद ४२ मृगुआदि अदि
- २६ गार्ग्य ४३ स्वार्थमुक् मनु और शठरूपा
- २७ हाथी, घोड़े, गधे, सरगोरा,
मृग, ऊँट और खर । ४४ वृत्तानपाद आदि सन्तान
परम्परा इति
- २८ औपधिर्यो
- २९ श्वापद, द्विस्तुर, वानर, पक्षी, जलधर, सरोत्प ।

मार्कण्डेय पुराण के अनुसार प्रलय

मनुष्यों के एक वर्ष से देवताओं का एक अहोरात्रि होता

है। मनुष्यों का वसिष्ठायन देवताओं का दिन और उत्तरायण रात है। तीस अहोरात्रियों का एक मास, बारह मासों का एक वर्ष अर्थात् मनुष्यों के ३६० वर्षों से देवताओं का एक वर्ष होता है। देवताओं के चार हजार वर्षों का कृतयुग सत्ययुग, तीन हजार वर्षों का त्रेता, दो हजार वर्षों का द्वापर और एक हजार वर्षों का कलियुग होता है। चारों युगों के इस हजार वर्ष होते हैं तथा चारों युगों की सध्या और संध्याओं के इस प्रकार दो हजार वर्ष होते हैं—सत्ययुग की सन्ध्या के चार सौ वर्ष और सध्या के भी चार सौ वर्ष त्रेता के तीन-तीन सौ द्वापर के दो-दो सौ और कलियुग के सौ-सौ वर्ष। कुल चारों युगों के बारह हजार वर्ष हुए। इनको एक हजार से गुणा करने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है। इतने समय में मनुष्यों के ४३२००००००० वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। इतने समय में चौदह मन्वन्तर होते हैं। आठ लाख थावन हजार दिव्य वर्षों का एक मन्वन्तर होता है। चौदह मन्वन्तरों के ११६८०००० दिव्य वर्ष होते हैं। अन्य प्रकार से इकहत्तर चतुर्युगी में एक मन्वन्तर होता है। ऐसे चौदह मन्वन्तर पूरे होने पर या ब्रह्मा का एक दिन पूरा होने पर जो प्रलय होता है वह नैमित्तिक प्रलय कहलाता है। इस प्रलय में भूर्लोक, भुवर्लोक और स्वर्लोक का विनाश हो जाने पर इसमें रहने वाले महर्लोक में चले जाते हैं और वहाँ भी ताप सगने पर जन लोक में चले जाते हैं। नैमित्तिक प्रलय में महर्लोक का नाश नहीं होता है। ब्रह्मा की रात्रि का परिमाण दिन के बराबर है। ३६० नैमित्तिक प्रलय या नैमित्तिक सग पूरे होने पर ब्रह्मा का एक वर्ष होता है। ऐसे सौ वर्षों का ब्रह्माजी

का आयुष्य है। उसकी पर संज्ञा है। पचास वर्षों की परार्द्ध संज्ञा है। एक परार्द्ध से एक महाकल्प होता है। अर्थात् ब्रह्मा के पचास वर्ष में ब्राह्मनाम का महाकल्प व्यतीत हो गया है। इस समय वाराह नाम का दूसरा महाकल्प चलता है। उसके पूर्ण हो जाने पर वाल्मीकि ब्रह्मा का जीवन पूर्ण हो जायगा। उसके बाद ब्राह्मकल्प आयगा उसमें नये ब्रह्माजी होंगे। एक ब्रह्मा के जीवनकाल में छत्तीस हजार नैमित्तिक सृष्टि-प्रलय होते हैं। वर्तमान ब्रह्माजी का जो अन्तिम प्रलय होगा वह प्राकृत प्रलय कहलाता है। इसमें तीनों लोक अलाकार हो जायेंगे। अर्थात् महलोक भी नष्ट हो जायगा। अगत् प्रकृति में लीन हो जायगा और प्रकृति ब्रह्मा में लीन हो जायगी। यह प्राकृत प्रलय है।

(मा० पु० अ० ३१/११ से ३३ तक)

शिवपुराण की शिवसृष्टि

प्रलयकाल में नामरूप रहित ब्रह्म के सिवाय अन्य कुछ न था। ब्रह्म ने अपनी इच्छा मात्र से पाँच मुखवाला, दस भुजा वाला, दाय में त्रिशूल धारण किया हुआ एक शरीर धारण किया जो सदाशिव के नाम से प्रसिद्ध हुआ—यही ईश्वर है। इसने एक शक्ति बनाई, जिसको प्रकृति तथा भावा भी कहते हैं। बाद में वह अम्बिका के नाम से प्रसिद्ध हुई। शक्ति की सहायता से शिव न शिवलोक बनाया जिसे काशीपुरी भी कहते हैं। उसका आनन्द वन में शिवने शक्ति के वसधें अग में अमृत का सिंघन किया। जिससे एक सुन्दर पुरुष उत्पन्न हुआ। उस पुरुष ने शिव को नमस्कार करके अपना नाम तथा कर्म

पूजा । तब शिव ने कहा कि तुम्हारा नाम विष्णु है, सृष्टि के लिए तप करो । विष्णु ने देवताओं के धारह हजार वष तक कठिन तपस्या की किन्तु उसका मनोरथ सिद्ध नहीं हुआ । अकावट से विष्णु के अंगों से शिव-शक्ति द्वारा पत्नीन के रूप में लक्ष्मी की विपुल धाराएँ निकलीं । इसी समय विष्णु ने चौबीस तत्त्व बनाये । उन २४ तत्त्वों को साथ लेकर के विष्णु सो गये । इस असे में सदाशिव ने अपनी माया से ब्रह्मा का बना कर कमल से प्रकट किया । याज्ञे समय परचात् जब विष्णु जागे और ब्रह्मा को देखा तो परस्पर विवाद उत्पन्न हो गया, जिसका वर्णन शिव पुराण के विद्येश्वर संहिताके छठे अध्याय में नीचे लिखे अनुसार किया गया है—

युमुधातेऽमरो बीरो, हंसपद्मीन्द्रवाहनी ।
 वैरण्या वैष्यबास्वैव, मिथो युमुधिरे तदा ॥
 सावद्विमानगतपः सर्वा वै देवजातय ।
 विष्णव समाबभूवुः, समरं तं महावसुतम् ॥
 क्षिपन्तः पुण्यवर्णान्, परयन्त स्वैरमम्बरो ।
 सुपर्यवाहमस्तत्र, क्रुद्धो वै महावचसि ॥
 सुमोच वा आनसहा-मस्त्रोरिण विविधान् बहून् ।
 सुमोचाथ विधि क्रुद्धो, विष्णोरुसि पुंसहान् ॥
 आथामनससंकाशा-मस्त्रोरिण यदुयस्तदा ।
 तदारचयमितिस्पष्टं, तयोः समरगोचरम् ॥

--

सता विष्णो सुसंक्रुद्धः, रवमन् व्यसनकपित ॥
 माहेरवरास्यं मविमान्, सद्ये महण्योपरि ।

ततो ब्रह्मा भूयं क्रुद्धः, कंयम् विरवमेव हि ॥
 अस्त्रं पाशवर्षं चोर्ं संदधे विष्णुवर्चसि ।
 ततस्तदुत्थितं भ्योन्नि, तपनायुतसंभिभम् ॥
 सङ्कलमुक्तमसुप्तं, चयववात मर्मकाम् ।

अर्थ—हस वाहन ब्रह्मा और गरुड वाहन विष्णु, दोनों अपने अपने नौकर चाकरों के साथ, परस्पर युद्ध करने लगे । देवता इस युद्ध को देखने के लिए आये और दोनों पर पुष्पवृष्टि की । क्रोधाग्निमान विष्णु ने ब्रह्मा की छाती में मारने के लिए बाण और विविध प्रकार के अस्त्र छोड़े । क्रुद्ध ब्रह्माने भी इसी प्रकार अग्नि के समान असह्य बाण और अस्त्र विष्णु की छाती में मारने के लिये फेंके । यह युद्ध सब को आश्चर्यकारी लगा । विष्णु ने थोड़ा दम लेकर ब्रह्मा के ऊपर माहेश्वर अस्त्र का और ब्रह्मा ने भी अति क्रुद्ध हाकर विरव को कंपाने-वाला पाशुपत अस्त्र विष्णु की छाती का लक्ष्य कर के फेंका । इससे आकाश में दस हजार सूर्यों के समान विलक्षण तेज चमक उठा और प्रचण्ड मघन से भयकर स्थिति उत्पन्न हो गई । यह देखकर देवता अत्यन्त व्याकुल हो गये । ”

इसी अवसर पर शिवने प्लुत उक्तधारण से ओंकार शब्द सुनाया । ओंकार शब्द सुनकरके दोनों का क्रोध शान्त हो गया । यहाँ शब्द ब्रह्म की उत्पत्ति हुई अर्थात् अकारादि वर्णों की सृष्टि हुई । शान्त होकर के ब्रह्मा ने शिव का स्मरण किया और और पूर्व सृष्ट अक्षमें अंजलि डाली । अंजलि डालते ही अक्ष अंड रूप में परिणत हो गया । ब्रह्मा ने विष्णु को कहा कि

यह विराट् रूप अण्ड जब है इसलिये आप इसमें चैतन्य उत्पन्न करा। तब विष्णु ने अव्यक्त रूप धारण करके उस अण्ड में प्रवेश किया। इस तरफ ब्रह्माने तम, मोह, महामोह, तामिस्र और अंधतामिस्र यह अविद्यापञ्चक उत्पन्न किया। बाद में स्यावर और दुःस्युक्त तिर्यक् सृष्टि बनाइ। इसके बाद उर्ध्व स्रोतस्—सात्त्विक देव सृष्टि और अधोत्तम—मनव्यसृष्टि उत्पन्न की। इसके बाद मूलादिक उत्पन्न किये। इसके बाद तपस्या करते हुए ब्रह्मा की मुकुटि से रुद्र का आविर्भाव हुआ। शब्दादिक और मूलादिक को पचीकृत करके ब्रह्मा ने उनमें से स्थूल आकाश वायु, अग्नि, जल, भूमि, पहाड़, समुद्र वृक्ष, और कला से लेकर युग पर्यन्तकालकी रचना की। परचात् ब्रह्मा ने मरीचि आवि श्रुति पैदा किए। इसके परचात् शरीर के दो भाग करके एक भाग से शतरूपा और एक भाग से मनु का निर्माण करके मैथुनी सृष्टि का आरम्भ किया।

(शि० पु० रुद्रसंहिता अ० ६ से १५ तक)

सृष्टि क्रम

१ ब्रह्मा	६ ब्रह्मा-विष्णु युद्ध	१८ रुद्र
२ सदाशिव	१० ओंकार शब्द ब्रह्मा	१९ शब्दादि भूतोंका पचीकरण
३ शक्ति-अविका	११ अण्ड	२० आकाशादि स्थूलभूत
४ शिवलोफ	१२ अविद्या पञ्चक	२१ पहाड़, समुद्र, वृक्ष आदि
५ विष्णु	१३ स्यावर	२२ मरीचि आदि मुनि
६ जलधारा	१४ तिर्यञ्च	२३ मनु और शतरूपा
७ चौबीस तत्व	१५ देव	२४ मैथुनी सृष्टि
८ ब्रह्मा	१६ मनुष्य	
	१७ भूत	

शिव सृष्टि का दूसरा प्रकार

प्रारम्भकाल में एकाकी ब्रह्मा को बहुत होन की इच्छा उत्पन्न हुई। इस इच्छा का नाम ही प्रकृति है। विचित्र वस्त्र और आभूषण धारण किये गये प्रकृति की आठ भुजाएँ थीं। और हाथों में अनेक आयुध धारण किये हुए थे। पुरुष और प्रकृति दोनों को चिन्ता हुई कि हमें क्या करना चाहिए? इतने में आकाशवाणी हुई कि तप करो। दोनों ने कठिन तप किया। उसके परिश्रम से पसीना हा आया। पसीन के जल से सारा जगत् व्याप्त हो गया। प्रकृति से युक्त वह पुरुष उस जल में सा गया जिससे उसका नाम नारायण और प्रकृति का नाम नारायणी हुआ। उसमें से ब्रह्मा सम्बन्धी तत्त्वों का प्रादुर्भाव हुआ। प्रकृति से महत्त्व, उससे सत्त्वादि तीन गुण, उनसे अहंकार, अहंकार से पाँच तन्मात्राएँ, पच तन्मात्राओं से पाँच महाभूत उत्पन्न हुए। उनमें से पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ और मन उत्पन्न हुए। इन सब को ग्रहण करके जल में सोए हुए विष्णु की नाभि से कमल निकला। कर्णिकायुक्त उस कमल में अनन्त पत्ते थे जो अनन्त योजन लम्बे चौड़े और ऊँचे थे। उस कमल से हिरण्य गर्भ नामधारी ब्रह्मा पैदा हुआ। उस कमल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखाई दिया। प्राकृत पुरुष की तरह उस विचार हुआ कि मेरा कौन उत्पादक है और मुझे क्या कार्य करना है? उद्वापोह करने पर ज्ञात हुआ कि कमल के मूल में मेरा उत्पादक होगा। ऐसा विचार करके कमल की जाल पकड़ते हुए ब्रह्मा जी नीचे उतरे। सौ वर्ष तक नीचे उतरते रह मगर

मूल का का पता न लगा। पुन ऊपर की तरफ लौटे मगर अम
भाग भा न मिला। तब आरचयमग्न होकर ब्रह्मा जी गोष्ठ खान
लगे। इतने में आकाश वाणी हुई कि हे ब्रह्मन्। तप करो।
धारह धर्ष पर्यन्त कठिन तप किया तब विष्णु प्रकट हुए।
वैष्णवीमाया देखकर ब्रह्मा को क्रोध हो आया। गुस्से से ब्रह्मा
जी बोले कि तू कौन है? विष्णु ने कहा कि मैं तेरा पिता हूँ।
ब्रह्मा जी धुड़क कर बोले कि हे तू मेरा पिता ॥ अरे तेरा भी
कोई पिता होगा या नहीं? इस प्रकार घचन-विवाद ने बहुत
भयंकर रूप धारण कर लिया। दोनोंके कलह को शान्त करने के
लिए दोनों के बीच में प्रलयकाल की अग्नि के समान व्यातिरूप
एक लिङ्ग प्रकट हुआ। उसकी न तो कहीं आवि थी और न
अन्त ही। उसे किसी की उपमा भी नहीं दी जा सकती।
वस्तुतः वह अनिर्वचनीय था। उस अग्नि स्तम्भ को देखकर
ब्रह्मा और विष्णु दोनों आरचयान्वित हो गये। दोनों ने सलाह
करके समाधान किया कि इस स्तम्भ का हमें अन्त जाना
चाहिए। ब्रह्मा जी ने हंस रूप बनाया और उस पर बैठकर ऊपर
अम भाग की तरफ चले और विष्णु जी वराह रूप धारण करके
नीचे की तरफ चले। अमण करते-करते दोनों एक गये किन्तु
स्तम्भ के ऊपर या नीचे के भाग का पता न लगा। दोनों पीछे
लौटकर के एक स्थान पर मिल और शिव की स्तुति करने लगे।
तब ओंकार शब्द स्पष्ट सुनाई दिया। स्तुति से प्रसन्न होकर के
महादेव ने कहा कि हे ब्रह्मन् तुम सृष्टि बनाओ और विष्णु का
कहा कि तुम इसकी सहायता करो। इतने में अग्नि स्तम्भ
अदृश्य हो गया। विष्णु स्वस्थान पर चले गये। ब्रह्माजी ने सृष्टि
बनान के लिए पूर्व सृष्ट जल में हाथ बांसा कि तुरन्त वह जल

अणुरूप में परिणत हो गया। वह अणु विराट् रूप हो गया। वाद में ब्रह्माजी ने तप किया, तप स प्रसन्न होकर के विष्णु जी ने वर मागने के लिये कहा। ब्रह्मा जी ने कहा कि अणुअन्य विराट् जड़ है अतः आप इसे चैतन्य युक्त करवो। तब विष्णु न हजार सत्त्व, हजार बुद्धि, हजार नेत्र और हजारों चरणां से युक्त होकर के भूमि को चारों ओर से स्पर्श करके उस अणु को व्याप्त कर लिया। उसमें चैतन्य आ गया। पाताल से लेकर सत्यलोक तक उसकी अवधि हुई। वाद में ब्रह्मा ने सनकादिक पुत्र उत्पन्न किए और इसके बाद ऋषि पैदा किए किन्तु दोनों विरक्त होकर आगे की सृष्टि बनाने से इन्कार करने लगे। इसके दुःख से ब्रह्मा जी रो पड़े। रुदन करते हुए ब्रह्मा जी के शरीर से ११ रुद्र उत्पन्न हुए। ब्रह्मा को सान्त्वना देकर वे कौलास में चल गये। परन्तु ब्रह्मा जी न भृगु आदि सात ऋषि बनाये। इसके बाद वह देश से नारद, छाया स कदम, अगुप्त स वृक्ष इस प्रकार दस पुत्र उत्पन्न किये। वाद में इनका सत्त्वानों और प्रसन्नानों से पृथिवी भर गई।

(शि० पु० ज्ञानसहिता अ० १ से ६ तक)

सूचिक्रम

१ ब्रह्मा—नारायण	२ पसोना—जलधारा
३ सत्त्वादि तीन गुण	४ पांचवत्मात्रार्थ
५ पाँच ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय और मन	६ हिरण्यगर्भ ब्रह्मा

७ विष्णु	८ ब्रह्मा विष्णु युद्ध
९ अग्नि स्वस्म विष्णु	१० ओंकार शब्द ब्रह्म
११ अंब	१२ विराट् सचैतन्य
१३ प्रकृति—नारायणो	१४ महत्तम
१५ अहंकार	१६ आकाशादि महाभूत
१७ कमल	१८ सनकादि मुनि और ऋषि
१९ रुद्र	२० सृष्टि आदि सात ऋषि
२१ नारद, कर्कम, वसु आदि दस पुत्र	२२ उनको सन्तानें

देवी भागवत की प्रकृति देवी की सृष्टि

प्रलयकाल के अन्त में विष्णु की नाभि से निकले हुए ब्रह्मा जी अपनी उत्पत्ति कहों स हुई उसका मूल बूँदने के लिए एक हजार वर्ष तक घूमते रहे किन्तु पता न लगा। आकाश वाणी हुई कि 'तप करा' पद्म पर बैठ कर एक हजार वर्ष तप किया। पीछी आकाश वाणी हुई कि 'सज्जन करो'। किसमें से सर्जन करूँ ? ब्रह्मा जी को कुछ सूझा नहीं। मधुकैटभ नाम के वा वैद्य मिले, उनके मय से कमल की नाभ में घुसकर ब्रह्मा जी छिप गये। अन्तर चतुर्मुख विष्णु शेष शय्या पर सोये हुए दिखाई दिये। उनको स्तुति करके जगाया। वे ऊपर आये। मधुकैटभ के साथ पाँच हजार वर्ष पयन्त युद्ध किया। वैद्य हट नहीं। विष्णु ने प्रसन्न होकर परवान मांगन के लिए कहा। अभिमानो वैद्य ने कहा हम वा पूर्ण कामना वाल हैं तुम ही परवान मांगो विष्णु ने कहा तुम्हारा मस्तक दे दो। उन्होंने

अणुरूप में परिणत हो गया। वह अणु विराट् रूप हो गया। बाद में ब्रह्माजी ने तप किया, तप स प्रसन्न होकर क विष्णु जी ने वर मांगने के लिये कहा। ब्रह्मा जी ने कहा कि अणुब्रह्म विराट् जड़ है अतः आप इसे चैतन्य युक्त करवो। तब विष्णु ने हजार मस्तक, हजार मुखाय, हजार नेत्र और हजारों चरणां से युक्त होकर के भूमि को चारों ओर से स्पर्श करके उस अणु को व्याप्त कर लिया। उसमें चैतन्य आ गया। पाताल से उठकर सत्यलोक तक उसकी अवधि हुई। बाद में ब्रह्मा ने सनकादिक पुत्र उत्पन्न किए और इसके बाद श्रुति पैदा किए किन्तु दोनों विरक्त होकर आगे की सृष्टि बनाने से इन्कार करने लगे। इसके दुःख से ब्रह्मा जी रो पड़े। रुदन करते हुए ब्रह्मा जी के शरीर से ११ रुद्र उत्पन्न हुए। ब्रह्मा को सान्त्वना दकर वे कैलास में चले गये। परचात् ब्रह्मा जी न भृगु आदि सात श्रुति बनाये। इसके बाद ऋषि वंश से नारद, व्यास स कवम, अगुष्ठ से दक्ष इस प्रकार वस पुत्र उत्पन्न किये। बाद में इनको सत्वानों और प्रसन्तानों से पृथिवी भर गई।

(शि० पु० ज्ञानसहिता अ १ से ६ तक)

सृष्टिक्रम

१ ब्रह्मा—नारायण	२ पसीना—अक्षधारा
३ सत्त्वादि तीन गुण	४ पांचतन्मात्रार्थ
५ पाँच ज्ञानेन्द्रिय, फर्मेन्द्रिय और मन	६ विरण्यगम ब्रह्मा

७ विष्णु	८ ब्रह्मा विष्णु युद्ध
९ अग्नि स्तम्भ लिङ्ग	१० ओंकार शब्द ब्रह्म
११ अर्ध	१२ विराट् सचैतन्य
१३ प्रकृति—नारायणो	१४ महत्तत्त्व
१५ अहंकार	१६ आकाशादि महामय
१७ कमल	१८ सनकादि मुनि और ऋषि
१९ रुद्र	२० भृगु आदि सात ऋषि
२१ नारद, कर्दम, वसु आदि वस पुत्र	२२ उनकी सन्तानें

देवी मागधत की प्रकृति देवी की सृष्टि

प्रलयकाल के अन्त में विष्णु की नाभि से निकले हुए ब्रह्मा जी अपनी उत्पत्ति कहाँ से हुई उसका मूल ढूँढने के लिए एक हजार वर्ष तक घूमते रहे किन्तु पता न लगा। आकाश वाणी हुई कि 'तप करा' पदम पर बैठ कर एक हजार वर्ष तप किया। पीछी आकाश वाणी हुई कि 'सज्जन करो'। किसमें से सर्जन करूँ ? ब्रह्मा जी को कुछ सूझा नहीं। मधुकैटभ नाम के दो वैद्य मिले, उनके भय से कमल की नाभ में घुसकर ब्रह्मा जी छिप गये। अन्दर चतुर्भुज विष्णु शेष शय्या पर सोये हुए दिखाई दिये। उनको स्तुति करके जगाया। वे ऊपर आये। मधुकैटभ के साथ पाँच हजार वर्ष पर्यन्त युद्ध किया। वैद्य हटे नहीं। विष्णु ने प्रसन्न होकर घरवान मांगने के लिए कहा। अभिमानो वैद्य ने कहा हम सा पूर्ण कामना वाला हैं तुम हो घरदान मागो विष्णु ने कहा तुम्हारा मस्तक देदो। उन्होंने

कहा हम जल में नहीं मर सकते । जलके बाहर बाहर विष्णु ने अपनी जंघा फेंका थी । उस पर बैठकर धैत्यों ने अपना सिर फाटकर दे दिया । इसक बाद ब्रह्मा और विष्णु के पास रुद्र था पहुँचे । तीनों मिलकर स्तुति करने लगे । इतने में आकाश बाणों हुई कि तुम तीनों सृष्टि स्थिति और क्षय के कार्य में लग जाओ । इतना कहती हुई एक देवी प्रकट हुई । तानों ने देवी से कहा कि यहाँ तो जल के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है हम कहाँ बैठ और किस प्रकार अपना काय करें ? देवी हँस पड़ी । इतने में आकाश से एक विमान उतरा । देवी ने कहा तुम तीनों जने इस विमान में बैठ जाओ मैं एक आश्रयकारी चीज यताऊंगी । देवी के साथ तीनों बैठ गया और विमान आकाश में उड़ गया । विमान उनको ऐसा स्थान पर ल गया जहाँ जल के बजाय, विस्तीर्ण पृथिवी और घाग-वगीचे थे । विमान अभी और आम चला स्वर्गलोक आया । वहाँ इन्द्र, कामधेनु, नन्दवन वगैरह वला सससे आगे ब्रह्मलोक आया, धनुर्मक्ष सनातन ब्रह्मा का देला । वहाँ से भी आगे चले तो शिवलोक (कैलास लोक) दिखाई दिया । वहाँ पंचमुखी महादेव का देला । वहाँ से आगे विष्णुलोक-वैकुण्ठ में लक्ष्मी जी युक्त सनातन विष्णु को देखकर आश्रय को प्राप्त हुए । वहाँ से आगे बढ़ते हुए महाद्वीप में पहुँचे । वन उपवन से सुशोभित सस द्वीप में एक पलंग पर बैठो हुई दिव्यांगनार्प दिखाई दी । उनको चारों ओर स देव कन्यार्प घेर कर बैठी हुई थीं । ब्रह्माने पूछा कि “यह स्त्री कौन है ?” ज्ञान बल से जानकर विष्णु ने जवाब दिया कि यही --- का मूल कारणभूत प्रकृति देवी है । यही प्रकृति नित्य --- मामा रूप में रहनेवाली है । क्या तो --- क्या देवियों

सब की अपेक्षा इसकी शक्ति बढ़कर है। ब्रह्मा आदि सब की यह माता है। तीनों देवी के साथ विमान में उतर कर ज्यों ही प्रकृति देवी के द्वार में प्रविष्ट हुए कि उन्हें स्त्रीरूप बना दिया। प्रकृति देवी को नमस्कार कर के सामने खड़े रहे। उस देवी के पाद पद्म के एक नख में स्थावर जंगमात्मक निखिल ब्रह्माण्ड उनको दिखाई देने लगा। कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा, मधुकैटभ के पास शेष शय्या पर सोये हुए विष्णु, आदि सब वस्तु उस वर्ण में दिखाई देने लगी। स्त्री रूप बने हुए ब्रह्मा, विष्णु महेश आदि बड़े चक्र में पड़ गये। यह अव्युक्त लोला देखते देखते वहाँ सौ वष व्यतीत हो गये। इसके बाद विष्णु ने देवी की स्तुति की, उनकी स्तुति पूरी होने पर शंकर ने स्तुति की, स्तुति से प्रसन्न होकर देवी ने शंकर को नवाचर मन्त्र दिया। उसका आप शंकर ने वहीं शुरू कर दिया। इसका बाद ब्रह्मा ने स्तुति की वष देवी ने कहा कि उस परम पुरुष से मेरा अमेदभाव है। मुझ में और उसमें किसी प्रकार का भेद भाव नहीं है। जो मैं हूँ वही पुरुष है और जो पुरुष है वही मैं हूँ। केवल बुद्धिभ्रम से मनुष्य हम में भेद वस्तुते हैं। इस प्रकार भेदभेद का वर्णन करती हुई और सृष्टि की शिक्षा देती हुई प्रकृति देवी आत्म प्रशंसा करती है। हे विष्णु ! संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि जो मुझ से संयुक्त न हो। मैं ही सर्वरूपा हूँ। प्रत्येक उत्पन्न ज्ञान में प्रत्येक पदार्थ में शक्ति रूप से मैं अवस्थान कर रही हूँ। अग्नि में चण्डता, जल में शीतलता, सूर्य में ज्योति, चन्द्र में प्रकाश, ये सब मेरे प्रभाव को प्रकट करत बाल केन्द्र हैं। जिन पदार्थों को मैं छोड़ दूँ वे हिलने चलने में भी समर्थ नहीं रह सकते। मेरे प्रभाव से ही शंकर वैद्यों का सहार करता है। मैं

चाहूँ तो आज ही समस्त जल को शोषित कर क समस्त पवन को रोक सकती हूँ। मैं जो चाहूँ वह कर सकती हूँ। शायद तुम यों कहो कि यदि आप सर्वरूपा और नित्य हो तो जगत् भी नित्य सिद्ध होगा, उसको आपन उत्पन्न कैसे किया ? ऐसी आशंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि असत् पदार्थ की उत्पत्ति तीनों काल में कभी भी नहीं हो सकती। क्या कभी किसी ने बन्ध्या पुत्र और आकारा-पुष्प की उत्पत्ति देखी है ? कभी नहीं। सत् की ही उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति और प्रलय का अर्थ आविर्भाव विरोभाव मात्र है। जगत् सत् और नित्य है किन्तु कभी उसका आविर्भाव होता है और कभी विरोभाव होता है। प्रलयकाल में मुझमें ही जगत् का विरोभाव होता है और सृष्टि काल में मुझ में से ही आविर्भाव होता है। सब पदार्थों में प्रथम अहंकार उत्पन्न होता है। इसके बाद महदादिरूप से वे सात प्रकार के होते हैं। हं ब्रह्मन् । रजोगुणमयी वह सरस्वती देवी तुम्हें अपण करती हूँ यह तुम्हारी सहचरी होगी। इसको साथ लेकर तुम बिना विलम्ब सत्यलोकमें चले जाओ। महत्तत्त्व रूपी बोज से चतुर्विध जीवों की सृष्टि करा। लिंग शरीर, जीव और कर्म समूह जो सम्मिलित हो गये हैं उनको पक्षों के समान पृथक् पृथक् करा। चराचर सकल जगत् का शब्दादिगुण द्वारा काल, कर्म और स्वभाव इन तीनों कारणों के साथ पूर्ववत् संयुक्त करो। सारांश यह है कि जिसका जा गुण हा तथा प्रारब्ध कर्म के फल भोग का जो समय प्राप्त हा तथा जिसका जो स्याभाविक गुण हो, उसी काल में उस गुण और उस फल के अनुसार उस फल अपण करो। ब्रह्मा के साथ इतनी यात करके विष्णु से कहा कि हे विष्णो ! सस्य गुणमयी महालक्ष्मी

मैं तुम्हें अर्पित करती हूँ उसे लेकर के तुम बैकुण्ठ पुरी बनाकर उसमें निवास करो । इसके बाद शंकर के साथ धात धीत बली—हे शंकर ! इस जगत् में ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि जिसमें तीन गुण विद्यमान न हों । केवल परमात्मा निर्गुण है किन्तु वह दृष्टिगोचर नहीं है । मैं परा प्रकृति हूँ । कभी सगुण और कभी निर्गुण बना करती हूँ । मैं निरन्तर कारण रूपिणी हूँ । कभी मां काय रूपिणी नहीं होती हूँ । सगकाल में सगुण बन जाती हूँ और प्रलयकाल में जब परमात्मा में लीन होती हूँ तब निर्गुण बन जाती हूँ । महत्तत्त्व अहंकार और शब्दादि गुण समुदाय कार्य कारण रूप से रात दिन जगत् का व्यापार किया करते हैं । अपचीकृत तन्मात्रा से पंचीकृत महाभूत उत्पन्न होता है । और उससे समस्त प्रपञ्च की उत्पत्ति होती है । पंच तन्मात्रा के सात्त्विक अंश से पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, रज अंश से पाँच कर्मन्द्रियाँ और पंचभूतों के सम्मिश्रित सात्त्विक अंश से मन उत्पन्न होता है । आदि पुरुष परमात्मा है । वह जैसा काय नहीं है वैसे कारण भी नहीं है । वस, अब तुम मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए अपने स्थान पर चले जाओ ।

ज्योंही ये विमान में बैठे और कुछ आगे गये कि तुरन्त ही पुरुष रूप में परिणत हो गये । योंही वेर में अहाँ से आये ये यहीं पहुँच गये । वहाँ जाकर ब्रह्मा ने महत्तत्त्व, त्रिगुण अहंकार आदि क्रम से सृष्टि रचना की । उसमें कोई नवीनता नहीं है । केवल मेदिनी-पृथ्वी मधुकैदभ दैत्य की मेव स बनाई गई । शेष वर्णन स्वार्थभुव मनु और शतरूपा तक का पृथक् है ।

(दे० भा० पु० स्कन्ध १ अ० २ से = तक)

सारांश—स्पष्टीकरण

इस सृष्टि का वर्णन प्रायः आलंकारिक है। परमात्मा और उसकी शक्ति दोनों का वास्तविक अभेद दिखाया गया है। औपाधिक भेद बताया गया है। संपूर्ण शक्ति को प्रकृतिदेवी का रूपक दिया हुआ है। सोख्यों की प्रकृति और वेदान्तियों की माया इन दोनों का परमात्माकी शक्ति में समावेश कर दिया गया है। प्रकृतिदेवी की शिष्टा और प्रसाद प्राप्त किये बिना ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों वेव अकिञ्चित्कर हैं। प्रकृतिदेवी के पास ये तीनों बालक के समान हैं। ब्रह्मा स्वयं अपने मुखस कहता है कि जब मैं बालक होकर अपना अंगूठा चूस रहा था तब यह प्रकृति देवी माता मुझे मुखाधनहारी थी। प्रारम्भ में ब्रह्मा, विष्णु दोनों चक्कर में पड़ जाते हैं—कहां बैठना और किस प्रकार सृष्टि रचना करनी चाहिए इसकी सूझ नहीं पड़ती है, तब एक देवी उनको विमान में बिठाकर प्रकृति देवी की शरण में ले जाती है। सनातन ब्रह्मा और सनातन विष्णु के ब्रह्मलोक में और वैकुण्ठ लोक में दर्शन करके नकली ब्रह्मा और नकली विष्णु आराध्य करते हैं। प्रकृति देवी के निवास स्थान मणिद्वीप की महिमा तो सब लोकों की अपेक्षा श्रेष्ठ बताई गई है। प्रकृति के तीन गुण रज, सत्व और तम की शक्तियों की सरस्वती, लक्ष्मी और अम्बादेवी रूप से कल्पना करके ब्रह्मा, विष्णु और महेश को अर्पित की गई हैं। अन्य प्रकार से कहें तो रजा गुण का ब्रह्मा को, सत्वगुण का विष्णु को और तमोगुण का महेश को रूपक दिया गया है। इस प्रकार यदि आलंकारिक पद्धति को छोड़ दिया जाय तो प्रकृति और सत्त्वादि तीनों गुणों की ही सृष्टि रह जाती है। सुमेय कि यहना ?

साम्ब पुराण की सूर्य सृष्टि

सर्गकाले जगत्कृत्स्नं—मादित्वात्सप्तसूयते ।

प्रक्षये च तमम्येति, आदित्य बोधतेऽसम् ॥

(साम्ब पु० अ० २ । १३)

अर्थ—सृष्टि काल में यह समस्त जगत् सूर्य से उत्पन्न होता है और प्रलय काल में प्रक्षोप्त वेजयुक्त उसी सूर्य में लय हो जाता है ।

अनाद्यो लोकनाथः स, विरवमाक्षी जगत्पतिः ।

मिन्नत्वेऽवस्थितो देव—स्तपस्तेरे नराधिप ! ॥

सतः स च सहजोऽशु—रम्यकः पुरुषः स्वयम् ।

कृत्वा द्वादशभारमान—मादित्यामुवपयत ॥

(साम्ब पु० अ० ४ । १-)

अर्थ—हे नराधिप ! आदि अन्त रहित लोकनाथ, जगत्पति सूर्य देवने मिन्न-मिन्न रूप में रहकर तपस्या की और उत्पश्चात् अव्यक्त पुरुष रूप हुआर रश्मिबाले उस सूर्य ने अपने चारह हिस्से करके अदिति (कश्यप की पत्नि) में अन्तः प्रहण किया ।

सूर्य की चारह मूर्तियाँ

तस्य या प्रथमा मूर्ति—रादित्यस्येन्द्रसज्जिता ।

स्थिता सा देवराज्ये, देवानाममुशासनी ॥

(साम्ब पु० अ० ४ । २)

अर्थ—(१) उस सूर्य की प्रथम मूर्ति का नाम इन्द्र है। वह देवराज रूपसे देवताओं का अनुशासन कर रही है।

(२) सूर्य की दूसरी मूर्ति का नाम प्रजापति है। वह मूर्ति नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने में उत्पन्न हो रही है।

(३) सूर्य की तीसरी मूर्ति पर्जन्य नामसे प्रसिद्ध है। वह मेघ मंडल में निवास करती हुई पानी बरसाती रहती है।

(४) सूर्य की चौथी मूर्ति का नाम पूषा है। वह अन्न में स्थित रहकर प्रजा को पुष्ट करती है।

(५) सूर्य की पाँचवीं मूर्ति त्वष्टा नाम से प्रसिद्ध है। वह वनस्पति और औषधियों में रह कर रोगाधिकों का निवारण करती है।

(६) छठी मूर्ति का नाम अर्यमा है। वह वायु का संचार करने के लिये शरीर में रहकर जीवन निर्वाह करती है।

(७) सातवीं मूर्ति का नाम भग है। वह भूमि और शरीर में रहती है।

(८) आठवीं मूर्ति धिवस्थान् नाम की है। वह अग्नि में रहकर अन्न पाचन करती है।

(९) नववीं मूर्ति विष्णु नाम से प्रसिद्ध है। वह देवताओं का पालन और राक्षसों का संहार करने के लिए अनेक अवतार धारण करती है।

(१०) अंशुमान् नाम की दसवीं मूर्ति वायु में प्रतिष्ठित होकर प्रजा को आह्लाषित करती है।

(११) वरुण नाम की ग्यारहवीं मूर्ति जल में प्रतिष्ठित होकर सब को जीवन् वान करती है ।

(१२) मित्र नाम की बारहवीं मूर्ति जन कल्याण के लिए चन्द्र भागा नदी के किनारे तप कर रही है ।

(साम्बपु० अ० ४ । ६ से १० तक)

विष्णु की अपेक्षा सूर्य के अधिक प्रभाव पर साम्ब की कथा—

एकवार नारद मुनि द्वारका नगरी में आये । सब ने उनका स्वागत किया किन्तु कृष्ण महाराज के पुत्र साम्बकुमार ने सत्कार नहीं किया । इतना ही नहीं किन्तु उनका अनादर किया । दो बार बार ऐसा वाक्या धना जिससे नारदमुनि गुस्ते हो गये । कृष्णजी को भरमा दिया कि साम्बकुमार सुन्दरता है किन्तु इस पर तुम्हारी सोझ हज्जार रानियाँ मोहित हो रही हैं । यह सुनकर कृष्णजी को मन में शंका हो गई किन्तु ऊपर से कह दिया कि ऐसा नहीं हो सकता । नारद ने कहा अच्छी बात है समय पर वताऊंगा इतना कह कर चले गये ।

कुछ काल बाद नारदजी पुन द्वारका में आये । उस समय कृष्णजी अपनी स्त्रियों के साथ जलक्रीड़ा करने के लिए रैवतक नामक धारीचे में गये हुए थे । स्त्रियाँ मधिरा के नशे में चक्कर धनी हुई थीं । वस्त्र आगे पीछे हो गये थे, निलज्ज धनो पैठा थीं । नारदजी वहाँ आपहुँचे । यह परिस्थिति देखकर अपनी यात को सिद्ध करने के लिए सुन्दर अवसर जानकर साम्बकुमार को जगाकर वहाँ ले आये । उसको देखकर नशे में भान भूनी हुई

वे कामवासना से विह्वल हो गईं । दूसरी तरफ नारद जी ने कृष्ण को लाकर यह दृश्य दिखाया । इससे कृष्ण को मन में स्त्रियों और साम्ब के दुराचार के विषय में निश्चय हो गया और क्रोधित होकर दोनों को शाप दिया । स्त्रियों को शाप दिया कि तुम पतिव्रता धर्म से भ्रष्ट होकर डाकुओं के अधीन रहोगी और साम्ब को शाप दिया कि तू कोढ़ी बन जायगा । साम्ब शीघ्र कोढ़ी बन गया ।

ततः शापाभिभूतेषां साम्बेनाराण्य भारद्वाजम् ।

पुनः संप्राप्य तद्रूपं, स्वाम्नाऽर्थो निवेक्षितः ॥

(साम्ब पु० अ० ३। २२)

अर्थ—शाप से तिरस्कृत साम्बकुमार ने सूर्य को उपासना की जिससे कोढ़ मिट गई और पूर्व जैसा रूप प्राप्त हो गया । सूर्य का प्रभाव स प्रभावित होकर साम्ब ने अपने नाम से सूर्य की स्थापना की ।

(साम्ब पु० अ० ३)

कथा का सारांश

ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर इन सभ की अपेक्षा सूर्य बड़ा देव है । विष्णु आदि सब सूर्य की भूर्ति रूप हैं । विष्णु और उसके जनाने की जल क्रीड़ा, मदिरापान, घर का घर में व्यभिचार, स्त्रियों तथा पुत्र को शाप देना ये सब बातें ईश्वरस्थ को हानि पहुँचानेवाली हैं । नारद मुनि ने कृष्ण को भरमा दिया और कृष्ण ने असत्य बात को सत्य मान लिया यह कृष्ण की अल्पज्ञता सिद्ध करती है जो सर्वज्ञ होता है वह इस प्रकार नहीं ठगा जा सकता ।

अन्यदेव अप्रत्यक्ष हैं किन्तु सूर्य प्रत्यक्ष देव है। कहा है कि—

शब्दमात्र भुविमुक्ता, मन्त्रविष्णु शिवावयः ।

प्रत्यक्षोऽयं परो देवः सूर्यं स्तिमिर माधवम् ॥

(सां० पु० अ० २।१३)

अर्थ—ब्रह्मा विष्णु, महादेव आदि देव शब्दमात्र या भुविप्रतिपाद्य हैं किन्तु अन्धकार का नाश करनेवाला सूर्य प्रत्यक्ष परम देव है। इति।

कूर्म पुराण की सृष्टि में ब्रह्मोत्पत्ति

अतीत प्रलय में अन्धकार पूर्ण जल ही जल था। उसमें नारायण प्रभु शेषनाग की शय्या पर सोये हुए थे। उनकी नाभि से सौ योजन विस्तृत एक महान् कमल प्रकट हुआ। बहुत काल व्यतीत होने पर घूमते घूमते ब्रह्माजी वहाँ आपहुँचे। और सोये हुए विष्णु को हाथ से जगाकर पूछने लगे कि इस एकायाय में अकेले निर्भय होकर सोनेवाले तुम कौन हो ? विष्णु ने उत्तर दिया कि समस्त देवों को उत्पन्न करनेवाला सचराचर जगत् का स्वामी मैं विष्णु हूँ। यह सारा जगत् मुझमें विद्यमान है। मेरे मुख में प्रवेश करके यह देखा जा सकता है। भला यह तो बताओ कि तुम कौन हो और निर्भय होकर कहाँ भ्रमण कर रहे हो ? ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं ब्रह्मा हूँ। सारा विश्व मुझ में वर्तमान है। उसको तुम मेरे शरीर में प्रवेश करके देख सकते हो। यह सुनकर विष्णु ने योग के द्वारा ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश किया, वहाँ चराचर विश्व को देखकर आश्चर्यान्वित होकर मुख के रास्ते पीछा बाहर निकल आया। ब्रह्मा को विष्णु जी ने

कहा कि तुम भी मेरे अन्दर प्रवेश कर क जगत् को देख लो। ब्रह्मा ने कहा अच्छा। वाद में विष्णु के मुखके जरिये शरीर में प्रवेश करके ब्रह्मा सी बहुत समय तक निरीक्षण करते रहे किन्तु कहीं भी अन्त न मिला।

दूसरी तरफ विष्णु ने बाहर निकलने के द्वार धक्का कर दिये। ब्रह्मा जी ने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की मगर सब व्यर्थ हुई। निकलने का रास्ता न मिला। इतने में नाभि की तरफ नज़र गई वहाँ कमल नाभ में होकर बाहर निकलने का एक मार्ग मिल गया। उस रास्ते बाहर निकले वा एक बड़े कमल के अन्दर अपने को पाया। बाहर आकर विष्णु स कहा कि ब्रह्मा विष्णु! तुम्हें यह अभिमान है कि मेरे समान कोई नहीं है और मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। यह अभिमान तुम छोड़ दो। 'बहुरत्ना वसुन्धरा' यह पृथिवी अनक रत्नों से भरपूर है। सर के ऊपर सवामेर होता ही है। विष्णु ने कहा माफ करिये, मैंने तुमको धुली करन के आशय से द्वार धक्का नहीं किया था किन्तु कचल झोका के लिए द्वार धक्का किया थे। तुम मेरे नाभि कमल से बाहर निकले हो अतः मेरे पुत्र हुवे। इसीलिए ब्रह्मा जी का नाम पद्म योनि भी है।

(स्कन्द पुराण अ. ८। ५ से ११ तक)

सारारा यह हुआ कि दोनों सृष्टिकर्त्ताओं का सम्यक्त्व इससे बढ़ जाता है। अगर ज्ञान से पहले ही ज्ञान सम्बन्धे वा अन्दर घुसन की क्या आवश्यकता थी। 'मैं बड़ा और तुम छोटे' ऐसी रसावरी की भी क्या जरूरत ?

वराह पुराण की ओंकार सृष्टि

सृष्टि के आरम्भ में नारायणके सिवाय अन्य कोई नहीं था । नारायण को अनेक होने की इच्छा होने पर ओंकार शब्द उत्पन्न हुआ । उसके पांच भाग थे । अ, उ, मकार, नाद और बिन्दु । इन पांचों भागों से क्रमशः भूलोक, सुवलोक स्वर्लोक, जनलोक और तपलोक उत्पन्न हुए । इन लोकों का वसति के बिना शून्य रूप देखकर सोलह स्वर और ३५ व्यन्जन उत्पन्न किए । सृष्टि की वृद्धि कैसे हो ? इसका विचार करते हुए नारायण की जीमती आँख से तेज निकला, उसका सूर्य बन गया । बाँई आँख से तेज निकला वह चन्द्रमा बन गया । नारायण के प्राण से वायु उत्पन्न हुआ । वायु से अग्नि उत्पन्न हुई । इसका बाद नारायण के मुख से ब्राह्मण मुखासे चन्द्रिय, उरु प्रदेश से वैश्य, और पैरसे शूद्र उत्पन्न हुए । इन चारों वर्णों से भूलोक को आबाद कर दिया । यज्ञ और राक्षस उत्पन्न करके सुवलोक वसाया । देवताओं को उत्पन्न करके स्वर्लोक को अलंकृत किया । सनकादिक ऋषियों से महर्लोक, वैराज सृष्टि से जन लोक, तपस्वियों से तपलोक और तेजोमय सृष्टि से सत्य लोकको समृद्ध किया । अन्त में कल्प की अस्तीरी में इन लोकों का संहार करके नारायण निद्रावश होकर सा गये । रात्रि व्यतीत होनेपर पुनः जागृत होकर वेद तथा वेदमाता-गायत्री को याद करत हैं किन्तु निद्रावश मोह के कारण स्मृति नहीं होती है । तब मत्स्य रूप धारण करके अतला जल में प्रवेश किया और यहाँ से वेद शास्त्र लाये, उनको देखकर उनके अनुसार सृष्टि बनाई ।

कालिका पुराण की ब्रह्मसृष्टि

प्रलय समाप्त होते ही ज्ञान स्वरूप परम ब्रह्म को सृष्टि रचने की इच्छा हुई। प्रकृति में लोभ करने से प्रधान उत्पन्न और उसमें से महत्त्व उत्पन्न हुआ। प्रधान उत्पन्न ने महत्त्व को चारों ओर से घेर लिया उससे त्रिविध अहकार और उनसे पांच तन्मात्राएँ प्रकट हुईं। शब्दादि तन्मात्राओं से क्रमशः आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी उत्पन्न हुई।

अण्ड सृष्टि

वायुकम्पित निराधार जलराशिको धारण करनेवाली विष्णु शक्ति में परमात्माने अपना अभोच वीर्य डाला जिससे एक अण्ड उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा का रूप धारण करके विष्णु ने एक वर्ष पर्यन्त अण्ड में रहकर उमरु धो टुकड़े किये। बाद में पृथिवी और पृथिवी पर सुमेरु पर्वत तथा अन्य पहाड़ बनाये। बाद में स्वर्ग तथा पाताल लोक, भेज से महर्लोक, पवन स जनलोक, और ध्यान मात्र से सपोलोक बनाया।

वराह अवतार और शेष नाग

वाराह कल्प में विष्णु को वराह का रूप धारण करके जल में डूबी हुई पृथिवी को ऊपर उठा लाना पड़ता है। इसलिए विष्णु वराह रूप धनकर पृथिवी को ऊपर लाये। उसका अस्थिर हिस्सती हुई देखकर विष्णु ने शेष नाग का अवतार धारण करके फण पर टिकाकर स्थिर कर दिया। और साठ द्वीप तथा समुद्रों का विभाग करके पृथिवी का अन्त ले लिया।

ब्रह्मा और रुद्र

ब्रह्माने अपने शरीर के दो भाग किये आधा भाग स्त्री का और आधा भाग पुरुष का । उसका नाम रुद्र रखा गया क्योंकि वह रुदन करता हुआ उत्पन्न हुआ था । रुद्र के कहने से ब्रह्मा भी अर्धनारीश्वररूप बनगये ।

मैथुनी सृष्टि

वक्त स्त्री भाग से विराट् उत्पन्न हुआ । उसने तप कर क स्वायंभुव मनु को उत्पन्न किया । उसने भी ब्रह्मा को सतुष्ट करने के लिए तप करके वसु को उत्पन्न किया । इसके बाद मराचि, अग्नि, अगिरस, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेतस्, वशिष्ठ भृगु और नारद ऐसे दस पुत्र उत्पन्न किए ।

(का० पु० अ० २६। १ से २२ तक)

प्रतिसर्ग

मनु, वसु मरीचि आदि ने अपने में से जो अलग अलग सृष्टि बनाई उसका नाम प्रतिसर्ग है । स्वायंभुव मनुने छ पुत्र उत्पन्न किये इनके उपरान्त यक्ष, राक्षस, पिशाच नाग, गन्धर्व किन्नर, विषाधर, अप्सरा, सिद्ध, भूत, मेघ, विजली, वृष्टादिक मत्स्य, पशु, कीट, अक्षधर और स्थलधर जीव पैदा किए । यह सब स्वायंभुव मनु का प्रतिसर्ग है ।

देवर्षि, महर्षि, और पितृगण, यह वसु का प्रतिसर्ग है ।

प्रक्षाने मुखसे ब्राह्मण, नाहु स रुत्रिय, उरु से वैश्य और
पेर से शूद्र उत्पन्न किये। यह प्रक्ष्मा का प्रति सग है।

वेध, वानध और वैल, करयप ने पैदा किये अत करयप का
प्रतिसर्ग है।

यत्र तंघ्रादि अगिरस का प्रतिसर्ग है।

विष्णु के नेत्र स सूर्य, मन से चन्द्रमा, धोत्र से धातु, मुख स
अग्नि उत्पन्न हुए। यह विष्णु का प्रतिसर्ग है।

चार प्रकार के भूतधाम रुद्र स उत्पन्न हुए। यह रुद्र का
प्रतिसर्ग है।

(अ० पु० अ० २७)

आकालिक सृष्टि

प्रलय काल समाप्त होते ही कूर्म रूप धारी विष्णु ने पर्वत
सहित पृथिवी को अपनी पीठ पर धारण करके जल क याहर ला
रखी। प्रक्ष्मा विष्णु ने वृक्ष आदि को कहा कि तुम तप कर क सृष्टि
यनाओ। मनुजी से कहा कि जा बीज लाये हो वे जमीन में
धो दो। वैसाही किया पृथिवी वनस्पति स शस्य श्यामला होगी।

(अ० पु० अ० २८)

कालिका पुराण के अनुसार प्रलय

(प्राकृत प्रलय)

प्रकृति क सिवाय अन्य कुछ भी न रहना, अस्तित्व
जगत् का प्रकृति में लय हो जाना प्राकृत प्रलय है। इसकी

शुरूआत सूर्य की गर्मी घटने से होती है। पहले सूर्य की किरणें जल को शोष लेती हैं, पृथ्वी और पृथ्वी सभ सूख जाते हैं। दिव्य सौ वर्ष तक पानी का अभाव होन स प्राणियों का नाश हो जाता है। पर्यंत चूर्ण होकर बिखर जाते हैं। एक सूर्यक बजाय बारह सूर्य चौदह मुधनों को जला डालते हैं। पृथिवी और आकाश सब की तरह तपने लगते हैं। उन सूर्यों की किरणों से रुद्र निकलकर पाताल लोक तक पहुँचता है। वहाँ नाग, गन्धर्व, वसता, राक्षस, अवशिष्ट सम्पूर्ण ऋषिगण का नाश करता है। रुद्र रूपधारी जनार्दन अपने मुख से महा वायु फूटते हुए तीनों लोकों में सौ वर्ष तक भ्रमण करते रहे और रुद्र के समान सर्व धस्तु को उड़ा देते हैं। बाद में वह महावायु सूर्य-मण्डल में प्रवेश करके महा मेघ उत्पन्न करता है। रथचक्र के समान घारा से वर्षा वर्षाति हुए ध्रुव लोक तक तीनों लोकों को पानी में डुबा देता है। इसका बाद रुद्र वायु रूप से मेघों को बिखेर डालता है। इसके बाद जन लोक से लेकर ब्रह्म लोक तक जो कुछ रहा हुआ था उसका संहार करता है। इसके बाद रुद्र छलांग मारकर बारह आदित्यों को निगल जाता है। और एक मुक्का मारकर ब्रह्माण्ड का चूर-चूर कर डालता है। पृथिवी का भी ब्रह्माण्ड के साथ चूर-चूर हो जाता है। रुद्र अपनी योग शक्ति द्वारा निराधार जल को धारण कर लेता है। ब्रह्माण्ड के बाहर और भीतर का जल एकाकार हो जाता है। बाद में पूर्वप्रसूत तेज आदित्यों को उगलकर उनके द्वारा जल को शोष कर के नष्ट कर डालता है। इस प्रकार तेज, वायु और आकाश इन सब का सार ग्रीष्म कर सब की सत्ता नष्ट कर देता है। उत्पश्चात् रुद्र ब्रह्मा के शरीर में और

ब्रह्माने मुखसे प्राण, बाहु स श्रिय, उरु से वैश्य और
पैर से शूद्र उत्पन्न किये। यह ब्रह्मा का प्रति सर्ग है।

देव, दानव और वैत्य, कश्यप ने पैदा किये अतः कश्यप का
प्रतिसर्ग है।

यत्र तन्त्रादि अंगिरस का प्रतिसर्ग है।

विष्णु के नेत्र से सूर्य, मन से चंद्रमा, भोत्र से वायु, मुख स
अग्नि उत्पन्न हुए। यह विष्णु का प्रतिसर्ग है।

चार प्रकार के भूतग्राम रुद्र स उत्पन्न हुए। यह रुद्र का
प्रतिसर्ग है।

(अ० पु० अ० १०)

आकालिक सृष्टि

प्रलय काज समाप्त होवे ही कूर्म रूप धारी विष्णु ने पर्वत
सहित पृथिवी को अपनी पीठ पर धारण करके जल के बाहर ला
रखी। ब्रह्मा विष्णु ने वसुधादि को कहा कि तुम वप कर के सृष्टि
बनाओ। मनुजी स कहा कि जा बीज लाये हो व जमीन में
बो दो। वैसाही किया पृथिवी वनस्पति स शस्य श्यामला होगई।

(अ० पु० अ० ११)

कालिका पुराण के अनुसार प्रलय

(प्राकृत प्रलय)

प्रकृति के सिवाय अन्य कुछ भी न रहना, अस्तित्व
जगत् का प्रकृति में लय हो जाना प्राकृत प्रलय है। इसकी

गुरुभाव सूर्य की गर्मी बढ़ने से होती है। पहले सूर्य की किरणें जल का शोष लेती हैं, धुंध और छण सब सूख जाते हैं। दिव्य सौ वर्ष तक पानी का अभाव होने से प्राणियों का नाश हो जाता है। पर्वत चूर्ण होकर बिखर जाते हैं। एक सूर्य के वजाय बारह सूर्य चौदह भुवनों को जला डालते हैं। पृथिवी और आकाश सब की तरह तपने लगते हैं। उन सूर्यों की किरणों से रुद्र निकलकर पाताल लोक तक पहुँचता है। वहाँ नाग, गन्धर्व, दैवता, राक्षस, अवशिष्ट सम्पूर्ण ऋषिगण का नाश करता है। रुद्र रूपधारी जनार्दन अपने मुख से महा वायु फूटते हुए तीनों लोकों में सौ वर्ष तक भ्रमण करते रहे और रुद्र के समान सर्व वस्तु को उड़ा देते हैं। बाद में वह महापायु सूर्य-मण्डल में प्रवेश करके महा मेघ उत्पन्न करता है। रथचक्र के समान घारा से वर्षा वर्षाते हुए ध्रुव लोक तक तीनों लोकों को पाना में डुबा देता है। इसके बाद रुद्र वायु रूप से मेघों को बिखेर डालता है। इसके बाद जन लोक से लेकर ब्रह्म लोक तक जो कुछ रहा हुआ था उसका संहार करता है। इसके बाद रुद्र छलांग मारकर धारह आदित्यों को निगल जाता है। और एक मुक्ता मारकर ब्रह्माण्ड का चूर-चूर कर डालता है। पृथिवी का भी ब्रह्माण्ड के साथ चूर-चूर हो जाता है। रुद्र अपनी योग शक्ति द्वारा निराधार जल का धारण कर लेता है। ब्रह्माण्ड के बाहर और भीतर का जल एकाकार हो जाता है। बाद में पृथग्भूत तेज-आदित्यों का उगलकर उनके द्वारा जल को शोष कर के नष्ट कर डालता है। इस प्रकार तज, वायु और आकाश इन सब का सार खींच कर सब की सत्ता नष्ट कर देता है। तत्पश्चात् रुद्र ब्रह्मा के शरीर में और

ब्रह्मा विष्णु के शरीर में प्रवेश करते हैं। विष्णु अपने पंच भौतिक शरीर को समेटकर ब्रह्म में लीन होजाता है। स्वप्रकाश एक मात्र ब्रह्म अवशिष्ट रहता है। उस समय दिन, रात, आकाश पृथिवी कुछ भी नहीं रहता है। इति प्राकृत प्रलय।

(का० पु० अ० २४। ३८ से ६० तक)

आकालिक प्रलय

एकदा कपिल मुनि मनु के पास गये और स्वामीष्ट स्थान की याचना की। मनुजी ने उनका बहुत अपमान किया। अपमान से क्रुपित होकर कपिल मुनि ने मनुजी को शाप दिया कि तुम जिसपर प्रमुख भोग रहे हो उसको उत्पन्न करनेवाला ही उसका जल प्रलय से नारा करेगा। इतना कह कर कपिल जी अन्यत्र चले गये। मनुजी ने ध्वरिकाभय में जाकर अत्यन्त कठिन तप किया तप से प्रसन्न होकर विष्णु भगवती का रूप धारण कर के मनु के पास गये। और अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की मनुजी ने उस को एक बड़े पड़े में बद कर के रखदी। वह भगवती धाँके दिनों में इतनी बड़ी होगई कि समुद्र के सिवाय उस के लिए दूसरा स्थान रहने लायक नहीं रह गया। यह देख कर मनुजी का बहुत आश्चर्य हुआ। विचार कर के निश्चय किया कि यह स्वयं ही ईश्वर है। परमेश्वर के सिवाय अन्य में ऐसी शक्ति नहीं हो सकती। मनुजी ने उसकी स्तुति की और कपिल के शाप को इक्रीकृत कह सुनाई। मत्स्य न कहा कि प्रलय तो अवश्य होगा मगर मैं तुम को पचाने का बंदोबस्त करूँगा। मैं जैसा कहूँगा वैसा तुम को करना होगा। इसी सुनो-अथ जल प्रलय।

मत्स्यरूप से मैं तुम्हारी

रक्षा करूंगा। हे मनी ! यह योग्य लकड़े की एक मजबूत नाव बना लेना। जय जलप्रलय हा तब सात ऋषियों और वनस्पति के बीजों के साथ उस पर चढ़ जाना। उस समय मेरा एक सींग तुम को दिखाई देगा उस के साथ नैया को बांध लेना। मैं धड़े हुए जल को सुखाता हुआ इधर उधर भ्रमण करूंगा। जब जमीन सूख जावे तब नाव स उत्तर कर के नयेसर से सृष्टि रचना कर क रूपाति प्राप्त करना'। इसना कह कर मनु और मत्स्य अपने अपने स्थान चले गये। थोड़ी देर बाद घण्ट रूप धारी विष्णु और शरभ रूप धारी रुद्र के बीच घोर संग्राम आरम्भ हुआ। पादाघात क कठिन प्रहार से समुद्र का पानी उछल कर लाल में फैल गया। बहुत स पक्ष पक्ष चूर-चूर हो गये उसा वक्त मूसलधार वृष्टि हुई। इस प्रकार अकाल प्रलय की मयकर परिस्थिति देखकर मनुजी सात ऋषि और वनस्पति के बीजों के साथ नाव पर चढ़ गये और नाव को सींग क साथ मजबूत बांध दी। एक हजार वर्ष तक नाव पानी पर चक्कर काटती रही। जब जल प्रकृतिस्थ हुआ तब नाव को हिमाचल क पचास हजार यात्रन ऊँचे शिखर क साथ तब तक बांध रखा जब तक पानी पूर्णतया सूख न गया।

(का० पु० अ० ११।१४)

दैनंदिन प्रलय

ब्रह्मा का दिन पूर्ण होने पर ब्रह्मा को सोने की इच्छा हुई। तब वह विष्णु क नाभि कमल में प्रवेश कर आराम स सा गया। दूसरी तरफ रुद्र ने पृथ्वी सृष्टि का सहारा किया। शेष नाग पृथिवी का धारक विष्णु क पास चल दिया। पृथिवी सृणमात्र

में नीचे चली गई। प्रह्लाद के सख्यों के साथ पृथिवी टकर खाकर नष्ट न हो जाय इसलिए विष्णु ने कच्छप का रूप धारण कर क प्रह्लाद के सख्यों को पैर के नीचे धुका कर पृथिवी को पीठ पर रोक लिया। तत्पश्चात् निरिचन्त होकर रात्रि की समाप्ति पश्यन्त विष्णु सो गये।

(का० पु० च० २८)

आत्मपुराण के अनुसार आत्मसृष्टि (वेदान्त)

अतः समाधोप्यात्मार्थं, विमर्ष इव संलये ।

स समरदो यथा भातु विद्यसे निस्तमा इव ॥

एव स्थितस्तथा देवः, पूर्वं संस्कार संकृतः ।

वासनानां समुद्योधात्पर्यालोचयद्दीश्वरः ॥

(का० पु० अ० १/७० ७१)

अर्थ—प्रलय काल में यह आत्मा (ईश्वर) मायासहित होता हुआ भी माया रहित माना जाता है। जिस प्रकार रात्रि में अन्धकार युक्त भातु दिन में अन्धकार रहित हो जाता है इसी प्रकार माया वियुक्त भी देव-ईश्वर पूर्वं संस्कार स संस्कृत होने से वासनानां को जागृति हान पर पशालोचना करता है।

आलोचन—प्रकार

आकाश आदि समस्त जगत् अस्पष्ट रूपसे मुद्गमे रहा हुआ है उस को स्पष्ट कर क मैं सर्जन करूँ, अर्थात् नामरूप रहित आ अव्याकृत जगत् कारणोपाधि स धर्तमान है उसको नाम रूप युक्त बनाऊँ ।

भूरादिलोक सहितं मत्स्वयम्भुवपादपत् ।

आत्मनोभ्यतिरिक्तं तच्चा मरूपकिपात्मकम् ॥

(भा० पु० अ० १।०३)

अर्थ—उस ईश्वर ने भूर् आदि लोक युक्त अण्ड-ब्रह्माण्ड को जो कि हिरण्यगर्भ का शरीर रूप होकर सुदम पंचभूतों में कार्यरूप स स्थित है, उत्पन्न किया। यद्यपि उसकी सत्ता आत्मा स भिन्न नहीं है तो भी नाम रूप और क्रिया रूप से जो अभ्यक्त था उसको व्यक्त किया। इसक बाद ईश्वर ने विचार किया कि यह विराट शरीर चेतन रहित है अतः लम्बे असें तक टिक नहीं सकेगा। जिस प्रकार कि बिना स्वामीयाला घर शीघ्र ही अस्तव्यस्त हो जाता है। इसलिये हम चेतन युक्त घनाना चाहिये। ऐसा विचार करके विराट् शरीर में अपञ्चकृत भूतों क [राजस अंश स कर्मन्त्रियों और सार्विक अंश से ज्ञानेन्द्रियों उत्पन्न की। उनमें मुख के छिद्र में शब्द व्यवहार सम्पादक वाणी उत्पन्न हुई और उसका अधिष्ठाता रूप वैदिक कम सम्पादक अग्निदेव प्रकट हुआ। नासिका के छिद्र स घ्राण इन्द्रिय और उससे अधिष्ठाता वायुदेव प्रकट हुआ। नेत्र के छिद्र से चक्षुश्चन्द्रिय और उससे अधिष्ठाता सूर्य उत्पन्न हुआ। कान के छिद्र से श्रोत्रेन्द्रिय और उस से दिशाएँ प्रकट हुई। वेह के सूक्ष्म छिद्रों से त्वगिन्द्रिय और उससे रोम और फेरा प्रकट हुए। स्पर्शनेन्द्रिय सहकृत लोम और फेरा स औपधि आदि स्थावर उत्पन्न हुए और उसका अधिष्ठाता स्थायरोपाधिक वायुदेव प्रकट हुआ। अन्तर आकाश से पंच छिद्रवाला मांस कमलरूप इन्द्रिय उत्पन्न हुआ, उससे मन और

मन से चन्द्रदेव प्रकट हुआ। नाभि छिद्र से प्राण अपानादि वायु प्रकट हुए। उपस्थ छिद्र से उपस्थेन्द्रिय उत्पन्न हुई जा कि अंशज और जरायुज शरीर को कारणभूत मानो गई है। धीरे से प्रजापति देव प्रकट हुआ। इस प्रकार छिद्रों की रचना करके विराट् शरीर के हाथ और पैर बनाये गये और उनमें हाथ का अधिष्ठाता इन्द्र और पैर का अधिष्ठाता उपन्द्र-विष्णु प्रकट हुए।

(आ. पु० अ० १।४२)

विराट् शरीर में देवों की अवृत्ति

अपरिमित विराट् शरीर में देवताओं को आश्रय तो मिल गया किन्तु यह शरीर सप्त धातुमय और विषमूत्रमल-सभय” (आ० पु० अ० १।६७) मल मूत्र का आश्रय देने से तथा उसमें सुराक्ष न मिलने से भूय और व्यास की पाड़ा से व्याकुल होकर देवों ने ईश्वर से अर्ज की कि—

“नैव तस्मादुन्मत्तिरिह भो, अन्नं पानं च व्रजते ।

उद्योन्य भगवन् देहं, सुप्राश्नम्य हिताय वै ॥

यत्र स्थिता वयं स्वामि ह्यन्नं पानस्य भाविनाः ॥

(आ० पु० अ० १।१००)

अर्थ—हे भगवन् ! इस शरीर में भिन्न अन्न पान तो कहीं दिखाई नहीं देता है इसलिए हम भूय व्यास से पोंदित हो रहे हैं। हमारे हित के लिये काहें भिन्न शरीर बनाइय कि जिसमें रहकर हम अन्न पान के भोग्य हो सकें। इस

प्रार्थना पर ईश्वर ने देवों की सृष्टि के लिये गाय का शरीर बनाया किन्तु उसमें अन्नादि न दिखने से सृष्ट नहीं हुआ। अरब बनाया किन्तु उसमें हाथ आदि न होने से संतोष न हुआ। इस प्रकार अनेक प्रकार के शरीर बनाये गये किन्तु देवों को प्रमोद न हुआ। तब मनुष्य का शरीर बनाया गया, उसे देखकर देवता खुश हो गये। ईश्वर ने आज्ञा दी कि अब भेद भाव छोड़कर अपने अपने स्थान में निवास कर लो। देवताओं ने आज्ञानुसार आचरण किया।

(भा० पु० अ० १।१०१ से ११४)

अन्न सृष्टि

ईश्वर ने अपने पुत्रों की सृष्टि के लिये जल प्रधान पच महामूतों से अन्न उत्पन्न किया। वह भी प्रत्येक योनि के लक्षण भेद से अनेक प्रकार का बनाया गया। जैसे कि मनुष्यों के लिए ग्रीहि यवादिक स्थावर अन्न और सिंहादिकों के लिये जगम अन्न मृगादिक बनाये। देवता अपान वायु के बिना अन्न भक्षण न कर सके तब प्राण वायु रूप से ईश्वर ने उसमें प्रवेश किया और अन्न सिखा दिया।

(भा० पु० अ० १।११७ से १२०)

आत्मप्रवेश

वाक् से लेकर प्राण तक के सभी देवताओं को स्थान तो मिल गया फिर भी चैतन्य के बिना वे कुछ भी करने में समर्थ नहीं हैं। ऐसा विचार करके ईश्वर ने मस्तक के मध्य भाग में होकर अपने पुत्रों के शरीरों में प्रवेश कर लिया।

निरञ्जन ईश्वर को भी वाङ्मार्थ का भोग

यदा वाङ्मार्थ भोगार्थं कर्मादृष्टे निरञ्जनाः ।

अनादिमायया तस्मिन्—काष्ठे द्वेषा प्रजायते ॥

(भा० पु० अ० १।१०८)

अर्थ—ईश्वर निरञ्जन होता हुआ भी वाङ्म पदार्थों के भोग के लिये कम ग्रहण करता है। अनादि काष्ठ से लगी हुई माया क याग स ही वह ऐसा करता है। उस माया के कारण ही वह उस समय स्त्री और पुरुष रूप अपने दो भाग करता है (जो स्वायम्भुव मनु और शतरूपा क नाम से प्रसिद्ध हैं ।)

शुभाशुभ कर्म कराने वाला ईश्वर

कारयत्येव एवैतान् जन्तुमाना शरीरान् ।

भूत्पानिष्ठानि च सदा, कर्मणि साध्यसाधुनी च

(भा० पु० अ० ४ । १११)

अर्थ—नाना प्रकार के शरीर धारी जीवों को ईश्वर ही इष्ट अनिष्ट कर्म कराता है। जिस प्रकार कि सठ नौकर से मने मुरे कार्य कराता है।

यानर्थ नाक मनु, समिप्यति महेश्वरः ।

एतान् कारयति स्वामी, पाप कर्मैव केचनम् ॥

स्वर्गमेतु हि यानिष्येत्, कारयत् पुण्यमेव तान् ।

मनुष्य जातिं नश्यन् स, कारत्येत्पुण्य पातके ॥

(भा० पु० अ० ४ । ११४ ११५)

अर्थ—ईश्वर जिनको नरक में ले जाना चाहता है उनसे केवल पाप कर्म करवाता है, जिनको स्वर्ग में ले जाना चाहता है उनसे केवल पुण्य कर्म कराता है और जिनको मनुष्य योनि में ले जाना चाहता है उनसे पुण्य तथा पाप-उभयरूप कर्म करवाता है ।

राजेवार्थं फलं दद्यात्, कर्मणोः साध्वासाधुनो ।

इष्टानुसारवस्तेषां, कारकस्येव कर्मणि ॥

विचमस्तेन वैवार्थं सर्वभूताधिपः महान् ॥

(भा० पु० अ० ४ । २११)

अर्थ—ईश्वर जीवों की इच्छानुसार शुभाशुभ कर्म कराता है और राजा के समान भले बुरे कर्मों का फल देता है । इस लिए सर्वभूतों का अधिपति यह ईश्वर अन्यायी नहीं है ।

जमनी जनको वापि, सुखदुःखे ययैव हि ।

ददाति तद्वद्भगवान्, भूतानां निष्ठणो न हि ॥

(भा० पु० अ० ४ । २१७)

अर्थ—जिस प्रकार माता पिता पुत्र का सुख दुःख हैं वो अच्छे के लिए और दुःख—वाटनादि दते हैं वो भी अच्छे के लिए ही उसी प्रकार ईश्वर भूतों प्राणियों को स्वर्ग या नरक में पहुँचाता है यह भेद के लिए ही होता है अतः ईश्वर निन्द्य नहीं है ।

सर्वमेतज्जगत्पदम् । वामरूपक्रियारमकम् ।

निरञ्जन ईश्वर को भी बाह्यार्थ का भोग

यदा बाह्यार्थ भोगार्थं कर्मादृष्टे निरञ्जनः ।

अनादिमायया तस्मिन्—आच्छेदो घटो प्रयापते ॥

(आ० पु० अ० १।१०८)

अर्थ—ईश्वर निरञ्जन होता हुआ भी बाह्य पदार्थों के भोग के लिये कर्म ग्रहण करता है। अनादि काल से लगी हुई माया के योग स ही वह ऐसा करता है। उस माया के कारण ही वह उस समय स्त्री और पुरुष रूप अपने दो भाग करता है (जो स्वायम्भुव मनु और शतरूपा के नाम से प्रसिद्ध हैं।)

शुभाशुभ कर्म कराने वाला ईश्वर

कारणत्वात् पृथेकान् जन्तून्नामा शरीरमाह ।

मृत्पानिष्ठानिव सदा, कर्मसो साण्डसत्पुनी ॥

(आ० पु० अ० ४ । १११)

अर्थ—नाना प्रकार के शरीर धारी जीवों को ईश्वर ही इष्ट अनिष्ट कर्म कराता है। जिस प्रकार कि सेठ नौकर से भले भुरे कार्य कराता है।

यावत् नैक नेतु, समिप्यति महेश्वरः ।

पूतान् कारयति स्वामी, पाप कर्म च केवलम् ॥

स्पर्शनेतु हि पापिष्येत्, कारणेत् पुण्यमेव तान् ।

मनुष्य आति नश्यत् स, कारणत्पुण्य पातके ॥

(आ० पु० अ० ४ । ११५ ११६)

अर्थ—ईश्वर जिनको नरक में ले जाना चाहता है उनसे केवल पाप कर्म करवाता है, जिनको स्वर्ग में ले जाना चाहता है उनसे केवल पुण्य कर्म कराता है और जिनको मनुष्य योनि में ले जाना चाहता है उनसे पुण्य तथा पाप-उभयरूप कर्म करवाता है ।

राजेश्वर्यं फलं दद्यात्, कर्मणोः साध्यासाधुनो ।

इच्छानुसारसस्तेषां, कारणस्येव कर्मणो ॥

विचमस्तेन नैवार्यं, सर्वभूताधिपो महान् ॥

(आ० पु० अ० ४ । २१६)

अर्थ—ईश्वर जीवों की इच्छानुसार शुभाशुभ कर्म कराता है और राजा के समान भले बुरे कर्मों का फल देता है । इस लिए सर्वभूतों का अधिपति यह ईश्वर अन्यायी नहीं है ।

जननी जनको धारि, सुखदुःखे यथैव हि ।

वदाति तद्वद्भगवान्, भूतानां त्रिषु यो म हि ॥

(आ० पु० अ० ४ । २१७)

अर्थ—जिस प्रकार माता पिता पुत्र को सुख देते हैं तो अच्छे के लिए और दुःख—साधनादि देते हैं तो भी अच्छे के लिए ही उसी प्रकार ईश्वर भूतों प्राणियों को स्वर्ग या नरक में पहुँचाता है वह भय के लिए ही होता है अतः ईश्वर निन्द्य नहीं है ।

सर्वमेतज्जगत्पुण्यं । नामरूपक्रियात्मकम् ।

जगत और ब्रह्मा की अभिन्नता

विरचमित्यादि नामास्य रूप स्याद्भूतभौतिकम् ।

सृष्टिस्थितिप्रयास्तस्य, क्रियाः प्राक्च मनीषिभि ॥

(भा. पु० च० ४।१११)

अर्थ—हे शक्र ! यह सारा जगत् नाम, रूप और क्रियात्मक है । विरच, लोक बुनिया, संसार इत्यादि जगत् के नाम, नाम जगत् हैं । पंचभूत तथा उनक विकारा का समूह रूप जगत् है और सर्ग, पालन और विनाश ये जगत् की क्रियाएँ हैं । इस प्रकार नाम, रूप और क्रिया क सिधाय जगत् कोई भिन्न वस्तु नहीं है । जैसे घट आदि नाम, वर्तुल पृथुबुन्नोदरादिक रूप और जलाहरणादिक क्रिया ये तीनों मिलकर के घट हैं इसी प्रकार पट आदि सब वस्तुओं में समस्त ज्ञेय चाहिए । वस्तुच नाम, रूप और क्रिया ये तीनों अलग अलग वस्तु नहीं हैं किन्तु एक रूप हैं, यही बात बताते हैं—

अवस्थामा विरोधः स्याद्वस्तुभेदश्च क्रिया पतः ।

तस्माच्च रूपतो भिन्ना, क्रिया नामाश्च विद्यते ॥

नाम माधेश रूप स्याद्विषादे वास्ति लक्षणा ॥

तस्माच्चामात्मकं कार्यं, नाम्नो नाम्यदि वस्तु सत् ।

एकमेतत्त्वमं सर्वं, नामरूप क्रियात्मकम् ॥

(भा० पु० च० ४।१११ ११०)

अर्थ—यह वस्तु नहीं है और यह प्राचीन है इत्यादि व्यवहार के समान क्रिया भी वस्तु की अवस्था विराप का ही नाम है इसलिये वस्तु के स्वरूप से क्रिया भिन्न नहीं है । घटादि

पदार्थों का रूप उनके नाममात्र से जाना जा सकता है अर्थात् नाम से अतिरिक्त वस्तु का कुछ भी रूप नहीं है अतः पूर्वोक्त नाम, रूप और क्रिया परस्पर भिन्न नहीं हैं किन्तु एक रूप हैं।

नामादि नैव भिन्न स्यात्, कारणास्त्वात्मगतया ।

कारणत्वेन यथा सर्पो, रज्जोभिन्नो न विद्यते ॥

(आ० पु० अ० ४ । ११८)

अर्थ—जिस प्रकार नामादि कार्य परस्पर भिन्न भिन्न नहीं हैं वसी प्रकार अपने कारण रूप आत्मा से भी भिन्न नहीं हैं। जो कार्य जिस उपादान से उत्पन्न होता है वह उस उपादान से भिन्न नहीं होता है। जैसे कि रज्जु में सर्प भिन्न नहीं दीखता।

इदं सर्वं आच्छादक ! ब्रह्मपर्यमभूत्पुरा ।

मेघादिक यथाकाशं मेघाद्युत्पत्तिरु पुरा ॥

(आ० पु० अ० ४ । ११९)

अर्थ—हे शक्र ! यह नाम रूपात्मक जगत् सृष्टि के पूर्व ब्रह्म रूप था जिस प्रकार कि मेघादिक उत्पन्न होने के पहले आकाश रूप ही थे। आकाश से भिन्न न दिखाई देते थे।

नामरूपात्मकं विरवं, ब्रह्ममात्रं व्यवस्थितम् ।

अवगम्याथ विद्वांसो, मायां तं कल्पयन्ति हि ॥

(आ० पु० अ० ४ । १२०)

अर्थ—सृष्टि के पूर्व नामरूपात्मक जगत् कारणरूप ब्रह्म में ही व्यवस्थित था ऐसा जानकर विद्वान् कारणता का निर्वाह करने के लिए उसमें माया की कल्पना करते हैं। माया के बिना केवल ब्रह्म में कारणता नहीं हो सकती। इसीलिए विद्वान् कारणता के निर्वाह के लिए माया की कल्पना करते हैं ऐसा

कहा गया है । क्योंकि ब्रह्म मन, वचन का विषय तो है नहीं । सप और रज्जु जैसे भिन्न नहीं हैं वैसे ही माया और ब्रह्म भी भिन्न नहीं हैं ।

स्पष्टीकरण

आत्मपुराण की टीका शंकराचार्य ने की है । शंकराचार्य की दृष्टि वेदान्तमयी है वेदान्त दृष्टि से जगत् कल्पनामय है । “ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवा ब्रह्मैव नापर” रज्जु में जैसे सर्प की भ्रान्ति है वैसे ही ब्रह्म में जगत् की भ्रान्ति है । जय कि माया की ही स्वतन्त्र सत्ता नहीं है वा माया से कल्पित की हुई जगत् की सत्ता कैसे हो सकती है । जहाँ सत्ता ही नहीं है वहाँ उसके कर्त्ता का प्रश्न ही नहीं किया जा सकता । यद्यपि मूल में ग्रन्थकार ने स्वयम् शब्द का प्रयोग करके अन्य सृष्टि की तरह इसे भी स्वयम् सृष्टि बताई है किन्तु टीकाकार शंकराचार्य ने स्वयम् शब्द का अर्थ ब्रह्मायम् किया है । ब्रह्मायम् अर्थात् जगत् और जगत् यह कल्पनामात्र । इस हिसाब से सृष्टि भी कल्पनामात्र है ।

शनि पौराणिक सृष्टि

क्रिश्चियन-सृष्टि

क्रिश्चियन—सृष्टि

“आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथिवी को सिरजा । और पृथिवी सूनी और अस्तव्यस्त पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अन्धियारा था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर ऊपर भयङ्गजाता था । तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, सो उजियाला हो गया । और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है और परमेश्वर ने उजियाले और अन्धियारे को अलग अलग किया । और परमेश्वर ने उजियाले को दिन कहा और अन्धियारे को रात कहा, और सांझ हुई, फिर भोर हुआ, सो एक दिन हो गया” ॥

(बा० हि० अ० १)

दूसरे दिन की कार्यवाही

“फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच ऐसा एक अन्तर हो कि जल दो भाग हो जाय । सो परमेश्वर ने एक अन्तर करके उस फ नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया । और परमेश्वर ने उस अन्तर को आकाश कहा, और सांझ हुई, फिर भोर हुआ, सो दूसरा दिन हो गया” ॥

(बा० हि० अ० १)

तीसरे दिन की कार्यवाही

“फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो, और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसे ही हो गया। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथिवी कहा, और जो जल इकट्ठा हुआ उस का उसने समुद्र कहा, और परमेश्वर ने कहा कि अकड़ा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथिवी से हरा घास और घाज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदाई वृक्ष भी जो अपनी अपनी जाति के अनुसार फलें और जिनके बीज पृथिवी पर उन्हीं में हों उगें, और वैसे ही हो गया। और सांझ हुई, फिर भोर हुआ, सो तीसरा दिन हो गया” ॥

(भा० दि० अ० १)

चौथे दिन की कार्यवाही

“फिर परमेश्वर ने कहा दिन और रात अलग अलग करने के लिये आकाश के अन्तर में ज्योतियाँ हों, और ये चिन्हों और नियत समयों और दिनों और परसों के कारण हों। और ये ज्योतियाँ आकाश के अन्तर में पृथिवी पर प्रकाश देन वाली भी ठहरें और वैसे ही हो गया। सो परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतिष बनाई, उन में से बड़ी ज्योतिष को दिन पर प्रभुता करने के लिये, और छोटी ज्योतिष रात पर प्रभुता करने के लिये, और तारागण को भी बनाया। और परमेश्वर ने ठाँव का आकाश के अन्तर में इसलिये रक्षित कि ये पृथिवी पर प्रकाश दें। और दिन और रात पर प्रभुता कर, और उजियाले और अन्धियारे

को अलग अलग करें और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और सांक्र दुर्र, फिर भार हुआ, सो चौथा दिन हो गया” ॥

(बा० हिं अ० १)

पाचवें दिन की कार्यवाही

“फिर परमेश्वर ने कहा जल जीते प्राणियों स बहुत ही भर जाय, और पक्षी पृथिवी के ऊपर आकाश के अन्तर में चढ़ें। और परमेश्वर न यह कह के उन को आशिष दी कि फूलों फला, और समुद्र के जल में मर जाआ और पक्षी पृथिवी पर बड़ें। और सांक्र दुर्र, फिर भार हुआ सो पांचवां दिन हो गया” ॥

(बा० हिं अ० १)

छठे दिन की कार्यवाही

“फिर परमेश्वर ने कहा पृथिवी स एक एक जाति के जीते प्राणी उत्पन्न हों, अर्थात् घरेलू पशु और रेंगने वाले जन्तु और पृथिवी के घनैज पशु जाति के अनुसार और ऐसा ही हो गया। .. फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और व समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथिवी पर और सब रेंगने वाले जन्तुओं पर जो पृथिवी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा मुनो जितने बीज वैसे छोटे छोटे पेड़ सारी पृथिवी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल हात हैं, सो सब मैं तुम को दिय हैं, व तुम्हारे भोजन के लिये हैं। और जितने पृथिवी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथिवी पर रेंगने

हारे अन्तु हैं, जिन् में जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिये मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिये हैं, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सब को देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है, और साम्म हुई, फिर मोट हुआ, सो फिर छठवा दिन हो गया ॥

(बा० हि० प्र० १)

यों आकाश और पृथिवी और उन को सारी सेना का बनाना निपट गया। और परमेश्वर ने सातवें दिन अपना काम जो वह करता था, निपटा दिया, सो सातवें दिन उसने अपने किये हुए सारे काम से विभाम किया। और परमेश्वर ने सातवें दिन को आशिष दी, और पवित्र ठहराया, क्योंकि उस में उसने सृष्टि के अपने सारे काम से विभाम किया ॥

(बा० हि० प्र० २)

मनुष्योत्पत्ति

“और यहोवा परमेश्वर ने आदम का भूमि की मिट्टी से रचा, और उसको नथनों में जीवन का स्वास फूँक दिया, और आदम जीता प्राणी हुआ। और यहोवा परमेश्वर ने पुरुष और एतन देश में एक बाड़ी लगाई, और वहाँ आदम का जिस उसने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भाँति के पौधों जो बढ़ने में मनाइर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाय, और जीवन के पौधों का बाड़ा के बीच में और भले बुरे के हान के पौधों को भी लगाया। और उस पारी के सींचने के लिये एक महान्द एतन से निकलता था और यहाँ से आगे वह कर चार धार हो गया। जब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर एतन की चारा में रख दिया कि वह उस में

काम करे, और उसकी रक्षा करे, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि घारी के सब वृक्षों का फल तू बिना खटके खा सकता है। पर भले वुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खायगा उसी दिन तू अवश्य मर जायगा ॥ और यहावा परमेश्वर भूमि में सब जाति के घनेले पशुओं और आकाश के सब भाँति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया सो आदम ने सब जाति के घनेले पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के घनेले पशुओं के नाम रखे पर आदम के लिये ऐसा कोई सहायक न मिला जो उस से मेल आए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम का भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उस न उसकी एक पसुली निकाल कर उसकी सँती मांस मर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसुली को जो उसने आदम में से निकाली थी, स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आये। और आदम ने कहा अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी, और मेरे मांस में का मांस है, सा इसका नाम नारी होगा क्योंकि यह नर में से निकाली गई।

(बा० हि० अ० २)

मनुष्य का पापी होना और ईश्वर का शाप

“यहोवा परमेश्वर ने जितने घनेले पशु बनाये थे सब में से सब धूस था, और उस ने स्त्री से कहा क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस घारी के किसी वृक्ष का फल न खाना। स्त्री ने सर्प से कहा इस घारी के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। पर जो वृक्ष घारी के बीच में है उसका फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि तुम उस को न खाना, न उस का छूना

भी, नहीं तो मर जाओगे । तब सप ने स्त्री से कहा तुम निश्चय
 न मरोगे । परन् परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम
 उस का फल खाओ उसी दिन तुम्हारी आँखें खुल जायेंगी और
 तुम भले वृत्त का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे । सो
 जब स्त्री का ज्ञान पड़ा कि उस वृत्त का फल खाने में अच्छा
 और दखन में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिये चाहत योग्य भी
 है तब उसने उसमें से तोड़ कर खाया और अपने पति को
 दिया, और उसने भी खाया । तब उन दोनों की आँखें खुल गईं
 और उनका ज्ञान पड़ा कि हम नंग हैं सो उन्होंने न अजीब के
 पत्ते जाड़ जोड़ कर लंगोट बना लिये । पाछे यहोवा परमेश्वर
 जो सांझ के समय घाटी में फिरता था उस का शब्द उनका
 सुन पड़ा और आदम और उसकी स्त्री घाटी के वृक्षों के बीच
 यहोवा परमेश्वर से छिप गये तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार
 कर आदम से पूछा तू कहा है उसने कहा मैं तेरा शब्द घाटी में
 सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया । उसने
 कहा किसने तुम्हें चिताया कि तू नंगा है, जिस वृक्ष का फल
 खाने को मैंने तुम्हें पड़ा था क्या तूने उसका फल खाया है ।
 आदम ने कहा जिस स्त्रीको तूने मेरे संग रहने का दिया उसी ने
 उन वृक्ष का फल मुझे दिया सा मैंने खाया । तब यहोवा परमे-
 श्वर ने स्त्री से कहा तूने यह क्या किया है स्त्री ने कहा सप ने
 मुझे पकड़ा दिया सा मैंने खाया । तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प
 से कहा तूने ना यह किया है इसलिए तू सभ गरीबे पशुओं
 और सभ घनैले पशुओं में अधिक स्थापित हो तू पत्र के
 पक्ष चलता करेगा और जयन भर मिट्टी चाटता रहेगा । और
 मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे परा और इस वंश

के बीच में बैर उपजाऊगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा, और तू उसकी पत्नी को कुचल डालेगा। फिर ओ से उमने कहा मैं तेरी पीड़ा और तेरे गमघटी होने के दुःख को बहुत बढ़ाऊँगा, तू पीड़ित होकर बालक जनगी, और तेरी जालसा तेरे पति का ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम स उसने कहा तूने जो अपत्नी स्त्री की सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषयम मैंने तुम्हें आज्ञा दी थी कि तू उस न खाना उसको तूने खाया है इस लिये भूमि तरे कारण स्थापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुःख क साथ खाया करेगा। और वह तरे लिये कांटे और ऊँटकटारे उगायेगी और तू खेत की उपज खाएगा। और अपने माथे क पसीना गारे की राटी तू खाया करेगा और अन्त में मिट्टा में मिल जाएगा क्योंकि तू उसी में से निकाला गया, तू मिट्टी ता है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। और आदम न अपनी स्त्री का नाम हव्वा रखेगा क्योंकि जितने मनुष्य जीते हैं उन सब की आदि माता वही हुई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी स्त्री क लिय चमड़े क अंगरखे बनाकर उनको पहना दिये” ॥ (या० हि० अ० ३)

ईश्वर को भय

“फिर यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य भले धुर का हान पाकर हम में स एक के समान हो गया है सो अब ऐसा न हा कि वह हाथ बड़ा कर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ क खाए, और सदा जीता रहे। सो यहोवा परमेश्वर ने उसको पदेन का घारी में स निष्फाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिनमें स वह पनाया गया था। आदम को सो उसने धरवस निकाल दिया और आधन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देन क लिय पदेन की

बारी की पूरय और कठ्यों को चारों ओर घूमती हुई
 बालामय तलवार को भी ठहरा दिया" ॥

(पा० दि० अ० १)

आदम की आयु

"जब परमेश्वरन मनुष्य को सिरजा सब अपनी समानता
 ही में बनाया । नर और नारी करके उसने मनुष्यों को सिरजा
 और उन्हें आशिष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम
 आदम रक्खा । जब आदम एक सौ तीस बरस का हुआ तब
 उसने अपनी समानता में अपने स्वरूप के अनुसार एक पुत्र
 जन्माकर उसका नाम शैव रक्खा । और शैव का जन्मान के
 पीछे आदम आठ सौ बरस जीता रहा, और उसके और मा
 बेटे बेटियाँ उत्पन्न हुई । और आदम की सारी अवस्था नौसौ
 तीस बरस की हुई तब यह मर गया" ॥

(पा० दि० अ० २ ,

आदम के पीछे के वर्णन से पाया जाता है कि—आदम के
 पुत्र शैव की कुल आयु ६१२ वर्ष की हुई, उसके पुत्र एनोश की
 ७०५ वर्ष की, उसके पुत्र सेनान की ६१० वर्ष की, उसके पुत्र
 महलेल की ८६५ वर्ष की, उसके पुत्र येरेब की ६६२ वर्ष की,
 और उसके पुत्र हनोक की आयु ६६६ वर्ष की हुई । हनोक के
 प्रथम पुत्र मत्थालह की आयु ६६६ वर्ष की, और दूसरे पुत्र
 लैमेक की आयु ७७७ वर्ष की हुई इस प्रकार आदम की वंशा
 वना जाता है । इस लैमेक का पुत्र नूह हुआ जो बड़ा
 धर्मालु और सच्चा मनुष्य बताया गया है । इसके तीन पुत्र
 शैम, हाम और येफेत नाम के थे, इस समय तक पृथ्वी मनुष्यों

से बहुत भर गई थी, और ईश्वर की दृष्टि में बिगड़ भी गई थी, अतएव ईश्वर को प्रलय कर देने की आवश्यकता दिखाई दी।

(बा० द्वि० अ० ५)

“क्रिश्चियन—स्वर्ग”

एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। और जो उस पर बैठा है वह यशस्व और मानिक सा देख पड़ता है और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। और उस सिंहासन के चारों ओर चौबीस सिंहासन हैं और इन चौबीस सिंहासनों पर चौबीस प्राचीन उज्जला यक्ष पहिने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। और उस सिंहासन में स विजयलियाँ और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामन आग के सात दीपक जल रहे हैं ये परमेश्वर के सात आत्मा हैं। और उस सिंहासन के सामन मानो विश्वोद के समान कांच का सा समुद्र है और सिंहासन के बीच और सिंहासन के सामन चार प्राणी हैं जिनके आगे पीछे आँखें ही आँखें हैं। पहिला प्राणी सिंह के समान और दूसरा प्राणी बछड़े के समान, तीसरे प्राणी का मुँह मनुष्य का सा है और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाय के समान है। और चारों प्राणियों के छः छः पक्ष हैं और चारों ओर और ओवर आँखें ही आँखें हैं और ये रात दिन बिना बिधाम लिये यह कहते रहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र प्रभू परमेश्वर सर्वशक्तिमान् जो या और जो है और जो आने वाला है और जय जय ये प्राणी उसकी जा सिंहासन पर बैठा है जो युगानुयुग जीवित है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। तब तब चौबीसों प्राचीन

सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे आ युगानुयुग जीवित है प्रणाम करेंगे और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए झुकेंगे कि, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है क्योंकि तू ही ने सारी वस्तुएँ सिरजी और ये तेरी ही इच्छा से थीं और सिरजी गई ॥ और मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राणीनों के बीच में माना एक वध किया हुआ मेम्ना खड़ा देखा, उसके सात सींग और सात आँखें थीं ये परमेश्वर के सातों आत्मा हैं जो सारी पृथिवी पर भेज गए हैं। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जा सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक लेली और जब उसने पुस्तक ली तो ये चारों प्राणी और चौबीसों प्राचीन उस मेम्ने के सामने गिर पड़े और हर एक के हाथ में बीणा और धूप से भरे हुए सान के फटोरे थे वे तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। और व नया गीत गान लगे कि तू इस पुस्तक का खने और उसकी छापें खोलने के योग्य है क्योंकि तू न वध होकर अपने लाहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में स परमेश्वर के लिये सागां को गाल लिया और इगार परमेश्वर के लिये एक राग्य और यात्रा बनाया और व पृथिवी पर राग्य करत हैं। और जब मैंने देखा तो उम सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राणीनों के चारों ओर यज्ञ से स्पर्शकों का राग्य सुना चिनड़ी गिनती लाहों और फरोड़ों की थी। और व ऊंचे राग्य से कहत थे वध दिया हुआ मेम्ना ही सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथिवी पर और पृथिवी के नीचे समुद्र की सघ सिरजी हुए वस्तुओं को

और सब कुछ जो उनमें हैं यह कहते सुना कि जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेम्ने का धन्यवाद और आदर और महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कही और प्राचीनों ने गिरकर प्रणाम किया ॥

(हि० बा० पृष्ठ ११ का प्रकाशित वाक्य अ० ४-२)

“नेकी बंदी का इन्साफ”

जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ होंगे तो वह अपने महिमा के सिंहासन पर बैठेगा। और सब जातियाँ उस के सामने झुकट्टी की जायेंगी और वैसे रखवाला भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ी करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा हे मेरे पिता के धन्य लोगो आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत् के आवि से तुम्हारे लिये तैयार किया हुआ है। क्यों कि मैं भूखा था और तुमने मुझे खान को दिया मैं पियामा था और तुमने मुझे पिलाया मैं परेशी था और तुमने मुझे अपने घर में उतारा। मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहिनाये, बीमार था और तुमने मेरी खबर ली, मैं जेल खाने में था और तुम मेरे पास आये। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे कि हे प्रभु हमने कब तुम्हें भूखा देखा और खिलाया पियासा देखा और पिलाया। हमने कब तुम्हें परेशी देखा और अपने घर में उतारा या नङ्गा देखा और कपड़े पहिनाए हमने कब तुम्हें बीमार या जेल खाने में देखा और मेरे पास आए। तब राजा उन्हें

उत्तर दगा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से एक के लिए किया वह मेरे लिए भी किया तब वह याज्ञ और पातों में भी रहेगा हे सापित लोगों मेरे सामने स उस अनन्त आग में जा पड़ा जो शैतान और उसक दूतों के लिए तैयार की गई है क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने का नहीं दिया। मैं प्यासा था और तुमने मुझे नहीं पिलाया। मैं तुम से सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटे में से एक के लिए न किया वह मेरे लिए भी न किया। और ये अनन्त दण्ड भोगों पर धर्मी अनन्त जीवन में जा रहेंगे।

(हि० बा० मत्थो १७:१७-२५)

और जिन सात इर्गदूतों के पास व सात फटारे थे उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा कि इश्वर आ मैं तुम्हें उस पकी घेरना का दण्ड दिखाने जा बहुत स पानियों पर पैठो है। जिस के साथ पृथिवी के राजाओं ने व्यवहार किया और पृथिवी के रहने वालों उस के व्यवहार की मदद से मतवात होगे थे। सो वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने किरमिजी रंग के पशुपर जा निन्दा के नामों में धपा हुआ और जिसके साथ सिर और दूरा मींग थे एक स्त्री को पैठ हुए दूरा। " और पशु उस पेश्या से पर रक्खों और उसे लावार और नंगी कर देंगे और उसका मांस ब्या आपन और उसे अग में जला देंगे। " फिर मैंने रंग में फमो और का शब्द सुना कि हे मेरे लोगों! उसने स निन्दित आत्मा कि तुम उसक पापों में भागी न हो और उसकी विषयों में न

कोई तुम पर न आ पड़े। मृत्यु और शोक और अकाल और वह आग में भस्म कर दी जायगी।

(हि० बा० पू० के प्र० बा० च० १७-१८)

फिर मैंने एक स्वर्ग-दूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिस के हाथ में अथाह कुण्ड की कुन्जी और एक बड़ी पत्थर थी। और उसने उस अजगर अर्थात् पुराने साँप को जो इबलिस और शैतान हैं पकड़ के हजार वर्ष के लिए बाँधा। और उसे अथाह कुण्ड में डाल कर बंध किया और उस पर छाप कर दी कि यह हजार वर्ष के पूरे होन तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए और जब हजार वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जायगा और उन जातियों को जो पृथिवी के चारों ओर होंगी अर्थात् याजून और माजून को जिनकी गिनती समुद्र की घाट के बराबर होगी भरमाकर लड़ाई के लिये इकठे करने को निकलेगा। और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस मील में जिस में वह पशु और भूटा नवी भी होगा डाला जायगा और वे रात दिन युगानुयुग पाड़ा में रहेंगे।

(हि० बा० यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य अ० २०)

विधर्मियों पर यहोवा का क्रोध और उसका फल

“और यदि तुम मरी न तुनो और इन सब आज्ञाओं को न मानो, और मेरी विधियों को निकम्मा जानो और तुम्हारा जी, मेरे नियमों से घिन्न करे और तुम मेरी सब आज्ञाओं को न मानो वरन मेरी याथा को तोड़ो, तो मैं तुम से यह करूंगा

अर्थात् मैं तुमको भरमाऊँगा और तुम रोगी और श्वरसे पीड़ित फरूँगा और इनके कारण तुम्हारी आँखें धुन्धली और तुमारा मन अति उदास होगा और तुम्हारा यात्रा याना व्यर्थ होगा क्योंकि तुम्हारे शत्रु उसको उपज द्यालेंगे। फिर मैं तुम्हारे विरुद्ध हूँगा और तुम अपने शत्रुओं से हाराग और तुम्हारे घेरी तुम्हारे ऊपर अधिकार जतायेंगे परन्तु अब काइ तुम का स्वदेवता न हो तब भी तुम भागोगे। और यदि तुम इन बातों पर भा मेरी न सुनो तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें सात गुनी ताड़ना और भी दूँगा। - और मैं तुम्हारे पीछे यत्नेसे पशु भजूँगा जो तुमको निरवश करेगा मैं तुम पर तलवार चलाऊँगा जिससे वाया तोड़ने का पलटा लिया जायगा और जब तुम अपने नगरों में इकट्ठे होंगे तब मैं तुम्हारे पाप मरी फैलाऊँगा और तुम अपने शत्रुओं के पक्ष में पड़ जाओगे।

फिर यदि तुम इस पर भी मेरी न सुना परन्तु मेरे विरुद्ध चलते ही रहो, तो मैं जल कर तुम्हारे विरुद्ध चलाऊँगा और तुम्हारे पापों के कारण मैं आपही तुमका सातगुनी ताड़ना दूँगा। और तुम को अपने पेटों और घटियों का मांस खाना पड़ेगा। और मैं तुम्हारे पूजा के ऊपे स्थानों को दूँगा और तुम्हारी सूर्य की प्रतिमाएँ तोड़ दालूँगा और तुम्हारी स्तंभों को तुम्हारी तोर्नी हुई मूर्तों पर फेंक दूँगा और मरा जी तुम से मिथजा जायगा। और मैं तुम्हारे नगरों को उजाड़ दूँगा और तुम्हारे पवित्र स्थानों का सूना कर दूँगा और तुम्हारा मुख वायक सुगन्ध ग्रहण न करेगा। और मैं आपही तुम्हारा देश सूना कर दूँगा और तुम्हारे शत्रु जो उसमें बस जायें सा उनका कारण पक्कि दोंगे। और मैं तुमको जाति जाति के योग

वितर वितर करूँगा और तुम्हारे पीछे सलवार खींचकर चलाऊँगा और तुम्हारा देश सूना होगा और तुम्हारे नगर सजाह हो जायेंगे।

(हि० बा० लैव्य व्यवस्था अ० २६)

“यहोवा ने मूसा से कहा फिरौन के पास जाकर कह, यहोवा तुम्ह से यों कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, कि वे मेरी उपासना करें। और यदि तू उन्हें न जाने दे तो सुन मैं मंदक मेजकर तेरे सारे देश को हानि पहुँचाता हूँ। और नील नदी मंदकों से भर जायेगी और वे तेरे भवन और शयन की कोठरीमें और तेरे बिल्लौने पर और तेरे कर्मचारियों के घरों में और तेरी प्रजापर चढ़ जायेंगे। मंदकों ने मिश्र-देश पर चढ़कर उसको छा लिया मैं तुम्ह पर और तेरे चारियोंपर और तेरी प्रजापर और तेरे घरों में मुँह के मुँह बाँस मेजूँगा। दूसरे दिन यहोवा ने ऐसा ही किया और मिश्र के तो सब पशु मर गये पर इस्त्राएलियों का एक भी पशु न मरा।

(हि० बा० निर्गमन अ० ८)

जो कोई यहोवा को छोड़कर किसी ऐयता के लिये बलिकरे वह सत्यानाश किया जाये।

(हि० बा० निर्गमन अ० २२)

“अब मुझे मत रोक मैं उन्हें मड़के काप से भरूँ और तुम्ह से एक बड़ी जाति उपजाऊँ। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कहके मनाने लगा कि हे यहोवा ! तेरा क्रोध अपनी प्रजापर क्यों भड़का है, जिस तू बड़े सामर्थ्य

और चलपन्त हाथ के द्वारा मिला देश स निकाल लाया है।तू अपने भद्रक हुए काप से फिर और अपना प्रजा की पेसी हानि से पछता .. तब यहोया अपनी प्रजा की यह हानि करने ल पछताया जो उसन करने को कहती थी।

(हि० बा० निर्गमन अ० १२)

ईश्वर (यहोवा) की आत्म प्रशंसा

“मैंने अब हाथ बढ़ाकर तुम्हें और तेरी प्रजा को मरी से मारा होता सो तू पृथिवी पर स सत्पाताश हो गया 'होता'। पर स तबुच मैं इसी कारण तुम्हें बनाय रखा है कि तुम्हें अपना सामर्थ्य दिखाऊँ और अपना नाम सारी पृथिवी पर प्रसिद्ध करूँ”।

(हि० बा० निर्गमन अ० ८)

“मैं ही न उसक और उसक कर्मचारियों के मन का इस लिए फटोर कर दिया कि वे बिन्दू उन के बीच दिखाऊँ। और तुम लोग अपने दोनों पातों से इस का घर्णन करा कि यहोवा ने मित्रियों का कैम ठट्ठों में उड़ाया और अपने क्या क्या बिन्दू उन के बीच प्रगट किएजिस से तुम यह जान लोग कि मैं यहाया हूँ”।

(हि० बा० निर्गमन अ० १०)

ईश्वर की अमरत्वज्ञता

और जब तुम अपने इस में किसी सतान द्वारे घेरी स लपने का निकलो तब मुरदियों का सांस बाधकर कूटना तब

तुम्हारे परमेश्वर यहोवा को तुम्हारा स्मरण आयेगा और तुम अपने शत्रुओं से बचाये जाओगे। मैं तो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ।

(हि० बा० गिनती च० १०)

यहोवा शाऊल को इस्त्रायेल का राजा कर के पछताया।

(हि० बा० शम्सू नाम पश्चिमी पुस्तक अ० १५)

यहोवा के लिए पशु पक्षियों का बलिदान

“यहोवा ने मिलाय वाले तम्बू में से मूसा को बुलाकर उस से कहा इस्त्राएलियों से कह कि तुम में से यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु का चढ़ावा चढ़ाए तो उसका बलि पशु गाय, बैलें वा भेड़ बकरियों (इन) में से एक का हो ॥

और यदि वह यहोवा के लिए पक्षियों में का होम बलि चढ़ाए तो पिङ्गुओं वा कबूतरों का चढ़ावा चढ़ाए। याजक उसको वेदी के समीप ले जाकर उसका गला मरोड़ कर सिर को घड़ से अलग करे और वेदी पर ले जाय और उसका सारा ख़ौह उस वेदी की अलग पर गिराया जाय।

(हि० बा० लेव्य व्यवस्था च० १)

क्रिश्चियन फिरस्ते (यमदूत)

फिर मैंने देखा कि मेम्ने ने उन सात छापों में से एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक का गज का सा शब्द सुना कि आ। और मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत पाड़ा है और उसका सवार घनुप लिये हुए है और उसे मुकुट दिया

गया और यह जय करता हुआ और और भी जय करने का निकला ॥

और जब उसने दूसरी छाप खाली तो मैंने दूसरे प्राणी का यह कहते सुना कि आ । फिर एक और घोषा निकला जा लाल रंग का था उससे सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथिवी पर से मेल ठाढ़े कि लोग एक दूसरे को चर करें और उसे एक गद्दी तलवार दी गई ॥

और जब उसने तीसरी छाप खाली तो मैंने तीसरे प्राणी का यह कहते सुना कि आ । और मैंने दृष्टि की और देखा एक फाला घोषा है और उसके सवार के हाथ में एक तगजू है । मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना दीनार का सर भर गहूँ और दीनार का तीन सर जय और खेल और दास्य रस की हानि न करना ॥

और जब उसने चौथी छाप खाली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना कि आ । और मैंने दृष्टि की और देखा एक पीला सा घोषा है और उसके सवार का नाम मरु दे आर अ में लाल उससे साथ हा लेता है और उन्हें पृथिवी की एक पायाद पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और नदी और पृथिवी के वन पशुओं के द्वारा लोगों का मार सकते ॥...

क्रिश्चियन प्रलय

और जब उसने छठी छाप खाली तो मैंने देखा कि एक पक्षी भूय बाल हुआ और मूरज कमल की नाद काजा और पूरा चारों ओर सा दा मना । आर आकाश के तार पृथिवी पर गिरे और पक्षी आंधा से दित कर और एक पक्ष में से कबल पक्ष कबल है । और आकाश ऐसा सरक गया ऐसा पत्र सादन

स सरक जाता है और हर एक पहाड़ और टापू अपनी २ जगह से टल गया, और पृथिवी के राजा और प्रधान और सरदार और धनधान और सामर्थी लोग और हर एक वास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की ओहों में और चटानों में जा छिप और पहाड़ों और चटानों से कहन लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुँह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेन्त के क्रोध से छिपाता । क्योंकि उनके क्रोध का बड़ा दिन आ पहुँचा है अब कौन ठहर सकता है ॥ .. इस क पीछे मैंने पृथिवी के चारों कोनों पर चार स्वर्ग दूत रखे देखे थे पृथिवी की चारों हवाओं को याम हुए थे, कि पृथिवी या समुद्र या किसी पद पर हवा न चल । फिर मैंने एक और स्वर्ग दूत को जीवित परमेश्वर को छाप छिर हुए पूरव से ऊपर को ओर आते देखा ये वे हैं जो उस बड़े क्लेश में से निकल कर आए हैं इन्होंने अपने २ बल मेन्त के लोह में धोकर उतारे किए हैं । इसी कारण ये परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं .. मेन्ता जो सिंहासन के पीछे में है उनको रखवाली करेगा । और जब उसने सातवीं छाप खोली तो स्वर्ग में आघ घड़ी तक मौन छा गया ।

.. और व सातों स्वर्ग दूत जिनके पास सात तुरहिया थीं फूँकने का तैयार हुए ॥

पहिले स्वर्ग दूत ने तुरही फूँकी और लोह से मित्रे हुए आले और आग हुए आर वे पृथिवी पर डाल गये और पृथिवी की एक तिहाई जल गई और सभ हरी घास जल गई ॥

और दूसरे स्वर्ग दूत ने तुरही फूँकी और आग से जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ सा समुद्र में डाला गया और समुद्र की एक

विहाइ लोहू होगइ और समुद्र में की सिरखी दुई वस्तुओं की एक विहाइ जो सजीव थी मरगई और जहाजों की एक विहाइ नाश हो गई ॥

और तीसरे स्वर्ग दूतने तुरही फू की और एक पड़ा तारा जो मराल की नाइ जलवा था स्वर्ग से टूटा और नदियों की एक विहाइ पर और पाना के साँसे पर आ पड़ा । और उस तार का नाम नागदीना कहलाता है और एक विहाइ पानी नागदीना सा कड़वा हो गया और बहुततर मनुष्य उस पाना के कड़वा हो जाने से मरगय ॥

और चौथे स्वर्ग दूत ने तुरही फू की और सूरज की एक विहाइ और चोंड़ की एक विहाइ और तारों की एक विहाइ मारी गई यहा तक कि उन की एक विहाइ अंधेरी हो गई और दिन की एक विहाइ में उजाला न रहा यैस ही रात में भा ॥

और मैंने धूसा सो आकाश के बीच में एक उकास का उद्गते और ऊंचे शब्द से यह कहव मुना कि उन तीन स्वर्ग दूतों को तुरहा के शब्दों के कारण जिनका फूटना अभा पाकी दृष्टियों के रहन वालों पर हाय हाय हाय ॥

और पांचवें स्वर्ग दूत ने तुरही फू का और मैंने शर्म से शृण्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उस अपाह कुंड का कुंडी हो गई । और उसने अथाइ कुंड को खाला और कुंड में से पड़ा मट्टो का सा धूसा उठा और कुंडक धूर्ण में सूरज और आकाश अंधर होगए । और उस धूर्ण में से पृथिवी पर दिव्यतायों निकली और उन्हे पृथिवी के विषयों की सी शक्ति हो गई । और उनसे कहा गया कि न पृथिवी की पास का न किसी दरियाज का न

किसी पेड़ को हानि पहुँचाया केवल उन मनुष्यों को जिनके साथे पर परमेश्वर की छाप नहीं। और उन्हें मार डालने का ता नहीं पर पांच महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे विच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूँढ़ेंगे और न पाएँगे और मरने की क्षाप्तता करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। और उनके टोंडियों के आकार लड़ाई के लिये तैयार किये हुये घोड़ों के से थे और उनके सिरों पर मानों सोनेके मुकुट थे और उनके मुँह मनुष्योंके से थे और उनके थाल लियों के से और दाँव सिंहों के से थे। और वे लोहे की सी मज्जिम पहिने थे और उनके पक्षों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हों। और उनकी पूछ विच्छूओं की सी थी और उन में डंक थे और उन्हें पांच महीने तक मनुष्यों को दुःख पहुँचाने की जो सामर्थ्य थी वह उनकी पूछों में थी। अथाह कुँड का दूध उन पर राजा था उसका नाम इशानी में अवरोन और यूनानी में अपुल्लयोन है ॥

पहिंसी विपत पीत चुकी देखी अथ इसके पीछे दो विपतें होने वाली हैं ॥

और छठवें स्वर्ग वृत्त ने तुरही फूटी और जो सोने की पेड़ी परमेश्वर के सामन है उसके सींगों में से मैन ऐसा शब्द सुना। आ छठवें स्वर्ग वृत्त ने जिसके पास तुगही थी कोई कह रहा है उन चार स्वर्ग वृत्तों को जो यही नदी फिरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। और वे चारों दूध खोल दिए गए जो उस पड़ी और दिन और महीने और परस के लिये मनुष्यों की एक तिहाई के मार डालने को तैयार किए गए थे। और फाँसों

के सवारों की गिनती बीस करोड़ थी मैंने उनकी गिनती सुनी। और मुझे इस दशन में घोड़े और उनका ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी किल्लमें आग और धूम्र कान्त और गन्ध का सी था। और उन घोड़ों के सिर सिद्धों के सिरों के से थे और उनके मुँह से आग और धुआँ और गरम निकलती थी। इन तीनों मरियों अर्थात् आग और धुआँ और गन्ध के से जो उस के मुँह से निकलती थी मनुष्यों की एक विहाइ मार डाली गई। पर सातवें स्वर्ग दूत के शब्द इन के दिनों में जब वह तुरही फूटने पर हागा था परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सु समाचार के अनुसार जो उसने अपने दास नवियों को दिया पूरा होगा।

फिर मैंने मन्दिर में किसी का ऊँचे शब्द से उन सातों स्वर्ग दूतों से यह कहते सुना कि जाओ परमेश्वर के कोप के सातों कटोरों को पृथिवी पर उँडेल दो ॥

सो पहिले ने जाकर अपना कटोरा पृथिवी पर उँडेल दिया और उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्त की पूजा करते थे एक प्रकार का घुरा और दुलदाइ फाड़ा निकला ॥

और दूसरे ने अपना कटोरा समुद्र पर उँडेल दिया और यह मरे हुए का सा लोह बन गया और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया ॥

और तीसरे ने अपना कटोरा नदियों और पानी के स्रोतों पर उँडेल दिया और वे लोह ॥ और मैंने पानी के स्वर्गदूतों को यह सन्देश ॥ १ जो है और जो था

तू न्यायी है और तूने यह न्याय किया। क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगो और नवियों का लोहू बहाया था और तूने उन्हें लोहू पिलाया क्योंकि वे इसी योग्य हैं। फिर मैंने धेरी से यह शब्द सुना कि हा हे सधराकिमान् प्रभु परमेश्वर तेरे फैंसले सच्चे और ठीक हैं ॥

और चाये न अपना कटोरा सूरज पर उडेल दिया और उसे मनुष्यों को भाग स मुल्लसा वेन का अधिकार दिया गया। और मनुष्य बड़ा तपन से मुल्लस गए और परमेश्वर के नाम को जिसे इन विपत्तों पर अधिकार है निन्दा की और उसकी महिमा करने क जिये मन न फिराया ॥

और पांचव ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उडेल दिया और उसके राज्य पर अम्बेरा छा गया आर लोग पीड़ा क मारे अपने अपनी जीभ चशान लग। और अपनी पीड़ाओं और फाड़ों के कारण स्वर्ग क परमेश्वर को निन्दा की और अपने अपने कामों से मन न फिराया ॥

और छठवें ने अपना कटोरा बड़ी नदी फिराव पर उडेल दिया और उसका पानी सूख गया
और सातवें ने अपना कटोरा हवा पर उडला दिया और मंदिर के सिंहासन स यह ऊँचा शब्द हुआ कि हा चुका। फिर विज-
स्तियां और शब्द और गजना हुए और एक ऐसा बड़ा भूई डाल आया कि जभ न मनुष्य की उत्पत्ति पृथिवी पर हुई तब स ऐसा बड़ा भूई डाल न हुआ था। और उस बड़े नगर क तीन डुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े और बड़े मापिल

का स्मरण परमेश्वर के यहां हुआ कि वह अपने क्रोध की जल चलाहट की मंदिरा उमे पिलाए। और हर एक ठाणू, अपनी खगड़ से द्रुल गया और पहाड़ों का पत्ता न लगा। और आकाश में मनुष्यों पर मन मन भर के बड़े आँखे गिरे और इसलिये कि यह विषय बहुत ही मारी यो लोगों ने आँखों की पिपल के कारण परमेश्वर की निन्दा की ॥

(हि० शा० युहन्ना के प्रकाशित वाक्य अ० १, ७, ८, ९ १०, १६)

“नूतन सृष्टि निर्माण”

फिर मैं नए आकाश और नई पृथिवी को देखा क्योंकि पहिला आकाश और पहिली पृथिवी जायी रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैं नए नगर नई खर्राजम को खर्ग स परमेश्वर के पास स उत्तरसे देखा और वह उस दुल्हिन के समान थी जो अपने पति के लिए सिंगार किए हो। परमेश्वर की महिमा उसमें थी और उसकी उपाति बहुत ही बहुत मोल पत्थर अर्थात् बिल्लार सरीखे यशस्वी की नई स्वच्छ रंग नगर ऐसे आँखे साने का था जो स्वच्छ रंग के समान हो ... और उसके फाटफाट दिन को कभी रंग न होंगे न यहाँ रात हागी ... और नही के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था, उसमें बारह प्रकार के फल जगत थे ... और फिर स्नापन होगा और परमेश्वर और मेहनत का सिंहासन उस नगर में होगा और ... और फिर रात न हागी और उन्हें दोष के और वजाह के प्रयोजन न होगा क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें वजाह देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे ॥

(हि० शा० युहन्ना के प्रकाशित वाक्य अ० २१ २२)

नई सृष्टि पर ईश्वर की कृपा

परमेश्वर का घेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ रहेगा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। और वह उनकी आँखों से सब आसू पोंछ डालेगा और इसक पीछे सृष्टि न रहेगी और न शोक न विस्मय न पीड़ा रहेगी, पहिली बातें जासी रहीं।

(हि० बा० यूहन्ना केवलकथित वाक्य अ० २१)

मुस्लिम सृष्टि

वही है जिसने तुम्हारे लिए धरती की चीजें पैदा की फिर आकाश की तरफ ध्यान दिया तो सात आकाश हमधार (समधरातल) बना दिए और वह हर चीज से जानकार है।

(हि० कु० पा० १ सूरे पञ्जर आ० २६)

उसी के किए से प्रातः पौ फटती है और उसीने आराम के लिए रात और हिसाम के लिए सूरज और चन्द्रमा बनाये हैं। यह प्रपक्ष युद्धिमान के करतब हैं। और वही है जिसने तुम लोगों के लिए सारागण बनाये ताकि अंगल और नदी के अंधेरों में तनसे हिदायत पाओ।

(हि० कु० पा० ५ सूरे जमपाम आ० १०-१८)

तुम्हारा पालन कर्त्ता अल्लाह है जिसने छः दिन में जमीन और आस्मान को पैदा किया फिर तब्त पर जा बिराजा, वही

रात को दिन का पर्दा बनाता है, रात दिन के पीछे चली आती है और उसीन सूर्य चन्द्रमा और तारा का पैदा किया।

(हि० कु० पा० ८ सूरे आराफ आ० १४)

और वही है जो अपनी दया के भागें सृष्टि स्वर्गरी देने को हवा में भेजा करता है यहां तक कि वह पानी के भरे घादल उठा लाती है जो हम किसी मुर्दा पत्ती को तरफ उस घादल को हांक देते हैं फिर घादल से पानी बरसाते हैं ... इसी तरह हम (कयामत के दिन) मुर्दों का निकाल बहा करेंगे।

(हि० कु० पा० ८ सूरे आराफ आ० १७)

तुम्हारा पालन कर्त्ता वही अल्लाह है जिसने छ दिन में आस्मान और जमीन का बनाया फिर अरा पर जा बिराजा। हर एक काम का प्रबन्ध कर रहा है..... वही अन्वयल मतवा सृष्टि का पैदा करता है फिर उसका दुबारा ज़िन्द करेगा। ... जिसने सूर्य को जमकोला बनाया और चांद को राशन और उसकी मंजिलें ठहराई ताकि तुम लोग धर्या को गिनती और दिसाव मालूम कर लिया करो। यह सब मुझने मसलह (विचार) का बनाया है।

(हि० कु० पा० ११ सूरे यूनुस आ० १४-२)

अल्लाह वही है जिसने आस्मान और जमीन का पैदा किया और आस्मान से पानी बरसाया। फिर पानी के जरिये फल निकाले कि यह तुम लोगों की रोखी है और किरियों का तुम्हारे अधिकार में किया ताकि उसका हुकम से नदी में पत्तों और नदियों को भी। और सूरज और चन्द्रमा को जो चक्कर

खाते हैं एक दस्तूर पर तुम्हारे काम में लगाया और रात दिन को तुम्हारे अधिकार में कर दिया सुदा के अहसान को गिनना चाहो तो पूरा पूरा गिन न सकोगे। मनुष्य बड़ा अन्याई और बड़ा कृतघ्न (नाशुक) है।

(हि० कु० पा० १३ सूर इमाहीम आ० ३२-३३ ३४)

“अल्लाह वह है जिम्न आस्मानों को बिना किसी सहारे के ऊँचा घना खड़ा किया (जैसा कि) तुम देख रहे हा फिर तख्त पर आ घिराआ और चन्द्रमा सूर्य को काम में लगाया कि हर एक नियत समय तक चला आ रहा है वही सब संसार का प्रबन्ध कर्ता है और वह है जिसने जमीन को फैलाया और उसमें पहाड़ और नदी बना दी और उसमें हर तरह के फलों की दो दो किस्में पैदा की आस्मान से पानी बरसाया फिर अपन अन्याजे स नाले यह निकल।

(हि० कु० पा० १३ सूर राह आ० १२-१७)

“क्या जो लोग इन्कार। करनेवाले हैं उन्होंने नहीं देखा कि आस्मान और जमीन दोनों का एक पिन्दा सा था। सो हमने (उसको ताककर) जमीन और आस्मान को अलग अलग किया और पानी स जानदार चीजें बनाइ तो क्या इस पर भी लोग ईमान नहीं लाते। और हमही ने जमीन में पहाड़ रखे ताकि लोगों को लफर मुफ न पड़े और हम ही ने चौड़े चौड़े रास्ते बनाये ताकि लोग राह पायें। और हमही ने आस्मान को यथाय को छत बनाया और ये आस्मानी निशानियों का ध्यान न नहीं लाते। और (ह पैगम्बर) हमने तुमस पदिले

किसी आदमी को अमर नहीं किया पर अगर तुम मर जाओगे तो क्या यह लोंग हमेशा रहेंगे ?

(हि० कु० पा० १० सूरे अम्बिया आ० १० से १४)

“यह हिकमत वाली किताब की आयतें हैं। .. उसीने आस्मानों को जिन को तुम देखते हो बगैर स्तम्भों के खड़ा किया है और जमीन में पहाड़ों को बाल दिया कि तुम्हें स्नेह अमोन मुक्त न पड़े और उसमें हर हिस्म के जानदार फैला दिये और आसमान से पानी गिरसाया फिर जमीन में हर तरह के उन्ध जोड़े पैदा किए। यह सुदा की पैदायश है पर तुम मुझे दिखाओ कि सुदा क सियाय ओ पूजित तुम लोगों ने बना रखे हैं उन्होंने क्या पैदा किया ? यह आलम खुली गुमराही में है।

(हि० कु० पा० २१ सूरे लूकमान आ० २१० ११)

“और जो अन्साह है जो हवायें बसाता है फिर हवायें बादल को उभारती हैं। फिर बादल का जुरी राहर की तरह होंका। फिर हमने मद्द क अरिय में जमीन का उसक मर पीछे जिनदह किया है। इसी तरह मुदों का उठना है। ..

जिसने हमका अपनी कृपा से ठहरने के घर में उतारा। यहाँ हमको कोई दुःख न पहुँचायेगा और न यहाँ हमका यकान आयेगी।

(हि० कु० पा० २२ सूरे फातिर आ० ४ १२)

“इसके बाद दो दिन में उस (घुँये से) साव आसमान बनाये।

(हि० कु० पा० २३ सूरे हमीम सित्रा आ० ११)

“और हमने आस्मानों को अपने याहुबल से बनाया और हम सामर्थ्य वाले हैं ।

(हि० कु० पा० २० सूरें जारियात आ० ३०)

मुस्लिम सृष्टि

आदम-मनुष्य की उत्पत्ति

अल्लाह के यहाँ ईसा की मिसाल जैसी आदम की (कि खूदाने) मिट्टी से आदम को बनाकर उसको हुक्म दिया कि ‘हो’ और वह हो गया ।

(हि० कु० पा० ३ सूरें आल हमरान आ० २८)

हमन सड़े हुए गारे स जो सूख कर खनखनाने लगता है आदमी का पैदा किया । और हम जिनों का पहले लूको गर्मी स पैदा कर चुके थे ।

(हि० कु० पा० १४ सूरें हमर आ० २९ २७)

अल्लाह वह है जिसने तुम लोगों को कमजोर हालत से पैदा किया फिर (लकड़पन की) कमजोरी के बाद (जवानी की) ताकत दी । फिर ताकत के बाद कमजोरी और बुढ़ापे (की हालत) दी ।

(हि० कु० पा० २१ सूरें रूम आ० ५३)

हमने तुमको अमीन में स्थान दिया और चस्तीमें तुम्हारे लिये जिन्दगी के सामान इकट्ठे किये ” और हम ही ने तुमका पैदा किया और फिर तुम्हारी सूरत बनाई और फिर हमने

किसी आवसी को अमर नहीं किया पर अगर तुम मर आओगे तो क्या यह लाग हमेशा रहेगी ?

(हि० कु० पा० १० सूरें यमिया आ० १० से १४)

“यह हिक्मत वाली किताब की भायर्थें हैं । .. उसीने आसमानों को जिन को तुम देखते हो वगैर खम्भों के खड़ा किया है और जमीन में पहाड़ों को खाल दिया कि तुम्हें लेकर जमीन झुक न पड़े और उसमें हर हिस्म के आनदार फैला दिये और आसमान स पानी (परसाया फिर जमीन में हर तरह के उन्धह जोड़े पैदा किए । यह स्रुदा की पैदायश हैं पर तुम मुझे दिखाओ कि स्रुदा क सिवाय आ पूजित तुम लोगों ने बना रखे हैं उन्होंने क्या पैदा किया ? यह जाज़िम खुली गुमराही में है ।

(हि० कु० पा० २१ सूरें खूदमान आ० ११० ११)

“और आ अन्साह है जो हवायें बसाता है फिर हवायें बादल को उभारती हैं । फिर बादल का जुड़ी राहर की तरफ होंका । फिर हमने मेह क जरिय से जमीन का उसक मर पीछे जिन्वह किया है । इसी तरह मुर्दों का उठाना है । ..

जिसने हमका अपनी कृपा से ठहरने के पर में उतारा । यहाँ हमको कोई दुःख न पहुँचायेगा और न यहाँ हमका थकान आवेगी ।

(हि० कु० पा० २१ सूरें फ़ातिर आ० ३ १२)

“इसके बाद जो दिन में उस (धुँयेँ से) सात आसमान बनाय ।

(हि० कु० पा० २४ सूरें हमीम सित्रश आ० ११)

“और हमने आत्मानों को अपने बाहुषल से बनाया और हम सामर्थ्य वाले हैं।

(हि० कु० पा० २० सूरे ज़रियात आ० ३०)

मुस्लिम सृष्टि

आदम-मनुष्य की उत्पत्ति

अब्लाह के यहाँ इसा की मिसाल जैसी आदम की (कि सुनाने) मिट्टी से आदम को बनाकर उसको हुक्म दिया कि ‘हो’ और वह हो गया।

(हि० कु० पा० ३ सूरे आल इमरान आ० २८)

हमने सड़े हुए गारे से जो सूख कर खनखनाने लगता है आदमी का पैदा किया। और हम अग्निों का पहले लूको गर्मी से पैदा कर चुक थे।

(हि० कु० पा० १४ सूरे इन्नर आ० २१ २७)

अब्लाह वह है जिसने तुम लोगों को कमजोर हालत से पैदा किया फिर (लकड़पन की) कमजोरी के बाद (जवानी की) वाकत दो। फिर वाकत के बाद कमजोरी और बुढ़ापे (की हालत) दो।

(हि० कु० पा० २१ सूरे रूम आ० ५४)

हमने तुमको जमीन में स्थान दिया और उसीमें तुम्हारे लिये जिन्दगी के सामान इकट्ठे किये— और हम हीने तुमका पैदा किया और फिर तुम्हारी सूरत बनाई और फिर हमने

फिरिश्तों को आज्ञा दी कि आदम को आगे मुझ को तो मुझ गये मगर वह इवलीस मुझनेवालों में न हुआ। पूछा कि तुमको किस चीज ने माया नवाने से रोका-वासा मैं आदम से अच्छा हूँ मुझको तूने आगसे पैदा किया और उसको मिट्टी से पैदा किया। (हि० कु पा० ८ सूर्य आराक भा० १ । ११ । १२)

(हमन आदम से कहा कि) हे आदम तुम और तुम्हारी स्त्री बैकुण्ठ में रहो और जहाँ से चाहो खाओ मगर इस दरख्त के पास न फटटना नहीं ता तुम पापी होगे। फिर शैतान ने मिया बीबी दोनों को धुँकाया ताकि उनकी याद करने की चीजें जो उनसे छिपी थीं उन्हें खोज दिखावे और कहने लगा तुम्हारे पालन कदा ने आ इस दरख्त (के फल खान) से तुम को मना किया है जो इसका कारण यही है कि कहीं ऐसा न हो कि तुम दोनों फिरिश्ते बन जाओ या दोनों अमर बन जाओ और उसने कसम खाई कि मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। गरज घोखे से उनका (मुहम्मद प्रसंग के लिए) मायल कर लिया ता क्योंही उन्होंने दरख्त पखा ता शानों के पर्दे करने की चीजें उनका दिखाई देने लगी और अपने ऊपर पत्ता ठोकने लगे उनका पालनकता न उनका पुकारा। पखा हमने तुमको इस धूस को मनाई नहीं की थी और तुमसे नहीं कह दिया था कि शैतान तुम्हारा सुला दुरमन है। तुम (बैकुण्ठ से) नीचे उतर जाओ तुममें एक का एक दुरमन है। और तुमको एक खास वक्त तक जमीन पर रहना हागा। हे आदम क येदो ? हमन तुम्हारे लिए पोशाक उतारी है जो तुम्हारे परदे को पोखा का बिपाय।

(हि० कु पा० ८ सूर्य आराक भा० १ । ११ । १२ । १३ । १४ । १५)

फिर शैतान ने आदम को फुसलाया और कहा हे आदम कहो तो तुमको हमेशागी का दरख्त भसावूँ। कि जिसको खा कर हमेशा जीते रहा।

(हि० कु० पा० १९ सूर ताहा भा० १२०)

मुस्लिम स्वर्ग

(हे पैगम्बरों इन लोगों से) कहो कि मैं तुमको उनसे बहुत अच्छी चीज बताऊँ वह यह कि जिन लोगों ने परहेज गारी अफ़्तियार की। उनके लिये उनका पालनकर्ता के यहा भाग है जिनके नीचे नहरें बह रही हैं (और वह) उन में हमेशा रहेंगे और (बागों) के सिवाय सुधरी (पाक साफ) बीवियाँ हैं। और खुदाकी खुशी है।

(हि० कु० पा० ३ सूर आल इमरान भा० १४)

जब जमीन बड़े ओर से बिलने लगेगी और पहाड़ क टुकड़े टुकड़े हो जायेंगे। फिर दाहिने हाथ वाले सो दाहिने हाथवालों का क्या कहना है। और बाये हाथ वाले बाये हाथ वालों का क्याही धुरा हाल है नबाऊ तस्वों क ऊपर। आभने सामने तकिये लगाये बैठे होंगे। उनके पास लौढ़े हैं जो हमेशा (लड़क ही) बने रहेंगे। उनके पास आय खोरे और लोटे और साफ शराब के प्याले लावे और ले जावे होंगे। जिससे न तो उनके सिर में दर्द होगा न बफ़याद लगेगी। और जो मेघे उनको अच्छे लगे। और जिस किस्म क पक्षी का मांस उनको अच्छा लगे। और हरे बड़ी-बड़ी आँखोंवाली

जैसे छिपे हुए मोती और ऊँचे पिछौने । हमने हूँ की एक सास सृष्टि बनाई है । फिर इनको क्वारी बनाया है प्यारी प्यारी समान अवस्थावाली" तारों के टूटने के समय की कसम है । और समझो तो यह बड़ी कसम है ।

(हि० कु० पा० २० सुरे वाक्या भा० ७-२ = १ १५ १६ १७-१८
१९ २०—२१ २२-२३-२४ २५ २७-२८-२९)

यह उनके कर्म का पूरा बदला है । -- (यानी रहने को) भाग और (खाने को) अंगूर और नौजवान स्त्रियों हम उध्र । और छलकत हुए प्याले । जब कि जिमोल और फिरिखे पांति की पांति खड़े होंग ।

(हि० कु० पा० ३० सुरे मवा भा० २६ २७ २८-२९ ३०)

मुस्लिम-नरक

बैकुण्ठ वासी लोग नरक वासियों का पुकारेंगे कि हमारा पावन कर्त्ता न जा हमस प्रविष्टा की थी हमने तो सच्चा पाया तो क्या जो तुम्हारे पावनकर्त्ता ने धाया किया था तुमने भी सच्चा पाया । वह फहेगा 'हाँ' इतने में पुकारनेवाला पुकार उठेगा कि जालिमों पर मुर्दा की जानत बैकुण्ठ और नरक के बीचमें एक आक होगी यानी आराक उसके सिरे पर कुछ लाग है जो हर एक को उनकी शक्तों से पहिचानते हैं । बैकुण्ठ वासियों को पुकार कर सज्जामालेक करेंगे । जब उनकी नजर नरक वासियों की तरफ जा पड़ी तो बुझा मांगने लगे ।

(हि० कु० पा० ८ सुरे आराक भा० ४४ ४५ ४६)

ऐसे तमाम लोगों के लिये नरक का वादा है । उसके साथ बरबाद हैं हर दरवाजे के लिये नरक वासियों की देखिया अलग अलग होगी ।

(हि० कु० पा० १७ सूर इमर बा० ४३ ४४)

मुस्लिम प्रलय

और (हे पैगम्बर तुमसे पहाड़ों की घाबराह पूछते हैं कि कया-मव के दिन इनका क्या हाल होगा) तो कहो कि मेरा पालन कर्त्ता इनका उद्धार देगा । और जमीन को मैदान हम बार कर छोड़ेगा । जिसमें सू न वो कहीं मोड़ देखेगा और न कहीं ऊँचा नीचा ।

(हि० कु० पा० १९ सूर ताहा बा० १०२ १०९ १००)

“जब कि आसमान फट जाये । और जब सितारे झड़ पड़ें । और जब नदियाँ बह चलों । और जब कब्रें उखाड़ दीजायें ।

(हि० कु० पा० १० सूर इन्फितार बा० १२ ३-४)

जिस वक्त सूरज छपेट लिया जाय । और जिसवक्त चारे झड़ पड़ें । और जिस वक्त पहाड़ चलने लगें । और जिस वक्त दरिया पाट दिये जावें । और जिस वक्त कर्मों का खेला सारा जायगा । और जिस वक्त आसमान की खाल खींची जायगी ।

(हि० कु० पा० १० सूर तन्वीर बा० १२ ३ ९ १० ११)

“जब कि जमीन बरत कर दूसरी तरह की जमीन करदी जायेगी और आस्मान और (सय) लोग एक खुदा अबरवस्त क सामने निरुल खड़े होंगे ।

(हि० कु० पा० १३ सूर इमाहोम बा० ४८)

कयामत के दिन इन्साफ

“और जब सूर (नरसिंह) फूट का आयगा तो एकदम सब कर्मों से (निकल निकल) अपने पालन कर्ता की तरफ चले खड़े होंगे।

(हि० कु० पा० २३ सूरें यासौम पा० २१)

“फिर इसके बाद तुमको मरना है। फिर कयामत के दिन तुम उठा खड़े किये जाओगे। और हमने तुम्हारे ऊपर सात राह (आस्मान) धनाय और पैदा करने में हम अनादी न थे।

(हि० कु० पा० १० सूरें मोम्मून पा० १२-१९-१७)

“जिस दिन कर्मों से दोड़ते निरुल्लेख जैसे किसी निशानों पर दोड़ते हैं। खिल्लत के मार निगाह नीची किये होंगे ये वह दिन है जिसका उनसे वादा है।

(हि० कु० पा० २३ सूरें यासिब पा० ४३-४४)

“अब्लाह पहली दफा पैदा करता है फिर उसका दुहरायगा फिर उसकी तरफ फिर आओगे। जिस दिन कयामत उठेगी अपराधी निराश हाकर रह जायेंगे। फिर जो लोग इमान लाय और उहोन सुफम किये वह पाग (पैकुण्ठ) में होंगे उनकी आवभगत हो रही होगी।

(हि० कु० पा० २१ सूरें रूम पा० ११-१२-१३)

“और आसमान फट आयगा और वह उस दिन सुख हा आयगा और फिरते किनारों पर होंगे और उस दिन तुम्हारे पालनकर्ता के वस्त्र का आठ फिरते अपने ऊपर उठाये होंगे।

उस दिन तुम सामने लाये जाओगे और तुम्हारी बात छुपी न रहेगी। सो जिसकी किताब उसके दाहिने हाथ में दी जावेगी वह कहेगा ला मेरा कर्म लेखा पढ़ा। और वह शख्स जिसको उसकी किताब बायें हाथ में दी जावेगी वह कहेगा अफसोस मुझका मेरा यह कर्म ख़सा न मिला हाता।

(हि० कु० पा० २६ सूरै हाका आ० १६-१७-१८-१९-२५)

'कयामत क दिन सारी ज़मीन उसकी मुट्ठी में होगी और सब आसमान लपटे हुये उसके दाहिने हाथ में होंगे और सूर (नरसिंहा) फूँका जायगा वा जा आसमानों में और ज़मीनों में हँ बहारा हामगे मगर जिसका सुवा चाहे (बेहोश न होगा) फिर दुबारा सूर (नरसिंहा) फूँका जायगा। फिर व सड़े हो जायेंगे और दखन लगेंगे। और ज़मीन अपने पालन कर्ता के नूर स चमक उठगी और किताबें रखी जायेंगी और उनमें पैगम्बर गवाह हाज़िर किये जायेंगे और उनमें इन्साफ के साथ फैसला कर दिया जायगा। आर उन पर जुलम न हागा।

(हि० कु० पा० २४ सूरै लमुर आ० ६५-६८-६९)

मुस्लिम कर्म सिद्धान्त

जो अमागे हैं वह नरक में होंगे वहाँ उनको चिरलाना और दहाड़ना हागा। जय तक आकाश य ज़मीन ह। और जो लोग भाग्यवान हैं वह बैक़ुय्ठ में होंग जय तक आसमान और ज़मीन ह।

(हि० कु० पा० १२ सूरै हूव आ० १०६ १०७ १०८)

कयामत के दिन इन्साफ

“और अब सूर (नरसिंहा) फूट का जायगा तो एकदम से कर्मों से (निकल निकल) अपने पालन कर्ता की तरफ चल सके होंगे।

(हि० कु० पा० २३ सूर यासीन आ० २१)

“फिर इसके बाद तुमको मरना है। फिर कयामत के दिन तुम उठा सके किये जाओगे। और हमने तुम्हारे ऊपर सात राह (आश्मान) बनाये और पैदा करने में हम अनाधीन थे।

(हि० कु० पा० १५ सूर मोम्नुन आ० १२-११-१०)

“जिस दिन कर्मों से दौड़ते निकलेंगे वैसे किसी निशानों पर दौड़ते हैं। बिखलत फ मारे निगाह नीची किये होंगे ये वह दिन है जिसका उनसे धावा है।

(हि० कु० पा० २३ सूर बारिख आ० ३३-४४)

“अल्हाह पहली दफा पैदा करता है फिर उसका दुहरायेगा फिर उसकी तरफ फिर आओगे। जिस दिन कयामत उठेगी अपराधी निराश हाकर रह आवेंगे। फिर जो लोग इमान लाये और उन्होंने सुकर्म किये वह बाग (बैकुण्ठ) में होंगे उनकी आवभगत हो रही होगी।

(हि० कु० पा० २१ सूर रूम आ० ११-१२-१३)

“और आसमान फट जायगा और वह उस दिन सुस्त हो जायगा और फिरस्ते किनारों पर होंगे और उस दिन तुम्हारे पालनकर्ता के तख्त का आठ फिरस्ते अपने ऊपर उठाये होंगे।

उस दिन तुम सामने लाये जाओगे और तुम्हारी बात छुपी न रहेगी। सो जिसकी किताब उसके दाहिने हाथ में दी जावेगी वह कहेगा सो मेरा कर्म लखा पढ़ा। " और वह शख्स जिसको उसकी किताब बायें हाथ में दी जावेगी वह कहेगा अफसोस मुझका मेरा यह कर्म लखा न मिला हाता।

(हि० कु० पा० २३ सूरें हाका आ० १६-१७-१८-१९-२०)

"कयामत के दिन सारी जमीन उसकी मुट्ठी में होगी और सब आसमान लपटे हुए उसके दाहिने हाथ में होंगे " और सूर (नरसिंहा) फूँक जायगा ता आ आस्मानों में और जमीनों में हँसहास हायगे मगर जिसका खुदा चाहे (येहोश न होगा) फिर बुधारा सूर (नरसिंहा) फूँक जायगा। फिर वे खड़े हो आयेंगे और वस्त्रन लगेंगे। और जमीन अपने पालन कर्ता के नूर से चमक उठगी और किताबें रख दी जायंगी और उनमें पैगम्बर गवाह हाजिर किये जायगे और उनमें इम्ताफ के साथ फैसला कर दिया जायगा। आर उन पर जुलम न हागा।

(हि० कु० पा० २४ सूरें शुमुर आ० १५-१६-१७)

मुस्लिम कर्म सिद्धान्त

जो अभाग हैं वह नरक में होंग वहा उनको चिन्ताना और दहाड़ना हागा। जय तक आकाश व जमीन ह। और जो लोग भाग्यवान हैं वह पैगुथ में होंग जय तक आस्मान और जमीन ह।

(हि० कु० पा० १२ सूरें हूव का० १०६ १०७ १०८)

हमने हर आवामी का भाग्य उसकी गदन से लगा दिया है और कयामत के दिन हम (उसके) कर्मों का जख निकाल कर उसके सामने पेश करेंगे " (और हम उससे कहेंगे कि वह) अपना लेखा पक्के आज अपना हिसाब लेने के लिए तू आप ही काफी है।

(हि० कु० पा० १२ सूरे बनी इसराईल आ० १३—१४)

तुमको कोई कायदा पहुँच तो अल्ताह की तरफ से है और तुमको काइ नुकसान पहुँच तो वा तेरो रुह (आत्मा) की तरफ से है।

(हि० कु० पा १ सूरे मित्त आ० ७६)

खुदा की युद्ध के लिए प्रेरणा

“खुदा की राह में लड़ो।

(हि० कु० पा० २ सूरे बकर आ० २४४)

“और (मुसलमानों ?) जा लोग तुमस लड़े तुम भी अल्ताह क रास्ते में उनस लड़ो (जा लोग तुम स लड़ते हैं) उनको जहाँ पाआ क्रुल करो और जहाँ स उन्होंने तुमको निकाला है (आनी मक्के स) तुम भी उनको (यहाँ से) निकाला और फसाद का (कायम रहना) खून बहाने से भी बढकर है, और अवतक काफिर अदबवाली मसज़िद के पास तुम से न लड़े तुम भी उनस न लड़ो लेकिन अगर वह लोग तुमसे लड़ें तो तुम भी उनको क्रुल करो ऐस काफिरों को यही सजा है।

(हि० कु० पा २ सूरे बकर आ० ११० १११)

“दो गिरोहों में तुम्हारे लिये निशानी हो चुकी है जो एक दूसरे से गुथ गये। एक गिरोह तो सुश की राह में लड़ता था और दूसरा (गिरोह काफिरों का था जिनका आसों देखत मुसलमानों को अपने से दूना दिखलाई दे रहा था, और अल्लाह अपनी मदद से जिसको चाहता है मदद देता है।

(हि० कु० पा० २ सूर अलअमरान आ० १२)

“जो सुश की राह में लड़े और फिर मारा जावे या जीव जाय वा हम उसको बड़ा फल दवेंगे।”

(हि० कु० पा० १ सूर निसा आ० ७४)

“और जिस वक्त तुम सुश के हुक्म से काफिरों को तलवार से मार रहे थे।”

(हि० कु० पा० ४ सूर अलअमरान आ० १२१)

इसी तरह हमने हरवस्ती में बड़े बड़े अपराधी पैदा किये ताकि वहाँ फिसाद (विद्रोह) करत रहे।

(हि० कु० पा० ५ आ० १२४)

“पस काफिरों को तुमने कत्ल नहीं किया यन्कि उनको अल्लाह ने कत्ल किया और अब तुमने तीर चलाये तो मुम ने तीर नहीं चलाये यन्कि अल्लाह ने तीर चलाये। जानो कि अल्लाह मुसलमानों के साथ है।

(हि० कु० पा० ६ सूर अनफ़ल आ० १० १६)

“काफिरों से लड़ते रहो यहाँतक कि फिसाद (द्रोह) न रहे और सब सुश हो का दीन हो जावे।

(हि० कु० पा० १ सूर अनफ़ल आ० ४०)

सुदाकी मकारी—

“और यहूतने (ईसा से) मकर किया और अस्लहाह ने मकर किया और अस्लहाह मकारों में अचञ्चा मकार है।

(हि० कु० पा० १ सूरे आखिरमाण आ० २१)

“काफिर मकर करते थे और अस्लहाह भी फरेब करता था। और अस्लहाह सब मकारों में अचञ्चा मकार है।

(हि० कु० पा० १ सूरे धनफाज आ० १०)

मुसलमानों तुम को क्या होगया है कि जब तुम स कहा जाता है कि जहाद फ सिय निकलो वो तुम अभीन पर डेर हुए जाते हो अगर तुम न निकलाग वो खुदा तुमको वही दु सदाइ मार वेगा और तुम्हारे पक्षे लाग लाकर मौजूद करगा।

(हि० कु० पा० १० सूरे वोब आ० १५ १६)

“अब कि खुदाने तुमको थोड़े काफिर दिखाया, और अगर उन्हें तुम का बहुतकर दिखाता वो तुम जरूर हिम्मत हार देवे अगर खुदान वनाया” और अब तुम एक दूसरे स लड़मरे काफिरों को तुम मुसलमानों की आँखों में थोड़ा कर दिखाया ताकि खुदा को जो कुछ करना मंजूर या पूरा कर दिखाय।

(हि० कु० पा० १० सूरे धनफाज आ० ४४ ४५)

“अपने आस पास के काफिरों लड़ो और चाहिये कि वह तुम से सख्ती मालूम करे।

(हि० कु० पा० ११ सूरे तोबा आ० १२३)

“बेशक सुदा उन लोगों को प्यार करता है जो उसकी राह में कसार बाँध कर लड़ते हैं।

(हि० कु० पा० १८ सूरे सफ आ० ४)

“तो जब (लड़ाई में) काफिरों से तुम्हारी मुठ भेड़ हो तो गर्दन काटो यहाँतक कि जब खूब अछड़ी तरह उनका जोर तोड़ लो तो मुस्कें कसलो। फिर पीछे यातो मलाई रखकर छोड़ दो या बदला लेकर यहाँतक कि (दुरमन) लड़ाई के हथियार रखदे। ऐसा ही हुक्म है। और सुदा चाहता तो उनसे बदला लेलेगा लेकिन यह इस लिये हुआ कि तुम में से एक को एक से आजमाये, और जो लोग सुदा की राह में मारे गये उन के कामों को सुदा अकारण नहीं होने देगा।

(हि० कु० पा० २६ सूरे मुहम्मद आ० ४)

सुदा का द्वेषभाव

जो मनुष्य अल्लाह का दुरमन हो और उस के फिरिखों का और उसके रसूलों का और जिम्मीन का और मोफार्सिन (फिरिखे) का अल्लाह भी ऐसे विघर्मियों (काफिरों) का दुरमन है।

(हि० कु० पा० १ सूरे बकर आ० १८)

अल्लाह अन्यायियों को शिष्टा नहीं देता।

(हि० कु० पा० २ सूरे बकर आ० १६८)

अल्लाह काफिरों को उपदेश नहीं दिया करता ।

(हि० कु० पा० २ सूरे बक़र आ० २६४)

अल्लाह अन्याइयों को हिदायत नहीं दिया करता ।

(हि० कु० पा० २ सूरे आलइमरान आ० ८२)

मुसलमानों को चाहिये कि मुसलमानों को छोड़ कर काफिरों को अपना मित्र न बनायें और जो वैसा करेगा तो उससे अल्लाह से कोई सरोकार नहीं ।

(हि० कु० पा० २ सूरे आलइमरान आ० २८)

और यह मंजूर था कि अल्लाह मुसलमानों का शुद्ध करद और काफिरों का जोर तोड़ दे ।

(हि० कु० पा० २ सूरे आलइमरान आ० १४१)

सुदाने वन लोगों क ऐसे खयालात इसलिय कर दिय हैं कि चतके दिनों में घुस रहे और अल्लाह ही जिझावा और मारवा है ।

(हि० कु० पा० २ सूरे आलइमरान आ० १२९)

सुदा काफिरों को मुसलमानों पर हरगिज जीत न देगा ।

काफिर सुदा को घोसा द्य हैं हालांकि सुदा उन्हीं को घोसा देरहा हैं ।

(हि० कु० पा २ सूरे निहा आ० १४१ १४२)

किसी ईमानवाले का जायज नहीं कि ईमानवाले को मार डाले मगर भूलसे और जो ईमानवालेको भूलसे मारदावे तो एक ईमानवाला गुलाम छोड़ दे, और फल्ल हुप के वारिसों को खून

की कीमत दे और जो मुसलमान को जानबूझ कर मारबाजे तो उसकी सजा नरक है जिसमें वह हमेशा रहेगा और उसपर खुदा का कोप होगा।

(हि० कु० पा० ५ सूरें तिसरा आ० ६२ ६३)

हमने उनमें दुरमनी और ईर्ष्या कयामत के दिन तक के लिए लगादी।

(हि० कु० पा० ५ सूरें मायदा आ० १४)

जो लोग अल्लाह और उसके पैगम्बर से लड़ें और फिसाव की गरज से मुल्क में दौड़े-दौड़े फिरते हैं उनकी सजा तो यही है कि मारबाजे जायें या उन को सूजी धी जाये या उनके हाथ पाँव उल्टे काट दिये जायें या उनको देश निकासी दिया जाय।

(हि० कु० पा० ५ सूरें मायदा आ० १५)

जिसका खुदा सीधी राह दिखाता चाहता है उसके दिलको इस्लाम के लिए खोल देता है और जिस शय्स को भटकाना चाहता है उसके दिल को तंगकर देता है।

(हि० कु० पा० ५ सूरें अनपाम आ० १२६)

अल्लाह नापाक को पास से अलग करे और नापाक को एक दूसरे के ऊपर रखकर उन सब का घेर लगाय फिर उस घेर को नरक में झोंक दे।

(हि० कु० पा० ५ सूरें अनफाल आ० १८)

जिनको खुदा राह दिखाये वही राह पाव है और जिनको यह गुम राह करे वही लोग घाटे में हैं। हमने बहुतरे जिन

और मनुष्य नरक ही के लिए पैदा किए हैं।

(हि० कु० पा० ६ सूरे आराक़ आ० १८८-१८९)

इसी तरह हमने अपराधियों के दिल में ठठ्ठेबाजी बाँधी है।

(हि० कु० पा० १७ सूरे इजर आ० ११)

क्या तुमने नहीं देखा कि हमन शैतानों को काफ़िरों पर छोड़ रखा है कि वह उनको चकसाते रहते हैं। तो (हे पैगम्बर) तुम इन (काफ़िरों) पर (सज़ा उतारने की) ज़रूरी न करो हम उनके लिये दिन गिन रहे हैं।

(हि० कु० पा० १६ सूरे मरिमम आ० ८३-८४)

अनेक देववाद का उच्छेद और एक देववादकी स्थापना

जब हमने याकूब के बेटों से पक्की प्रतिष्ठा ली कि खुदा क सिवा किसी की पूजा नहीं करेंगे।

(हि० कु० पा० १ सूरे बक़ आ० ८३)

अस्लाम की पूजा करो इसके सिवाय कोई तुम्हारा पूजित नहीं।

(हि० कु० पा० ८ सूरे आराक़ आ० ४६)

उन लोगों न पूछा। क्या तुम हमारे पास इसलिये आय हो कि हम सिर्फ़ एक खुदा की पूजा करने लगे, जिनको हमारे बड़े पूजते रहे उनको छोड़ देंगे।

(हि० कु० पा० ८ सूरे आराक़ आ० ४७)

हे पावन कर्ता इस शहर (मक्का) को शान्ति की जगह बना और मुझको और मेरी सन्तान को मूर्ति पूजा सधवा । हे पावनकर्ता इन मूर्तियों ने बहुतेरे लोगों को भटकाया है ।

(हि० कु० पा० ११ सूरें इब्राहीम आ० २५ २६)

जब उनके पास उनके आग स और उनके पीछे स पैगम्बर आये कि खुदाके सिवाय किसी की पूजा न करो । क्या उनको इतना न सूझा कि जिस अल्लाह ने उनको पैदा किया वह वस्तु घूमे में उनसे कहीं बड़ बड़ कर है । गरज वह लोग हमारी आयतों से इन्कार ही करते रहे । तो हमने उनपर बड़े जोर की आन्धी चलाई ताकि बुनिया कि जिन्यगी में उनको सजा का मजा चलायें और आखिरत की मजा में तो पूरी रुचारी है और उसको मद्य न मिलेगी ।

(हि० कु० पा० २४ सूरें हमीम सिद्दिक आ० १४ १५-१६)

खुदा की इच्छा में पूर्ण सामर्थ्य

“और अल्लाह जिस चाहे वे हिसाब रोजी दे ।

(हि० कु० पा० २ सूरें बकर आ० २१२)

“अल्लाह जिस की रोजी चाहता है बढ़ा देता है और जिस की चाहता है कम कर देता है ।

(हि० कु० पा० ११ सूरें राय आ० २६)

“अल्लाह ही रय और राय बनाता है ।

(हि० कु० पा० २ सूरें राय बकर आ० २४५)

“(हे पैगम्बर) तू कह कि खुदा मुल्क का मालिक है, जिसको चाहे राज्य दे और जिस से चाहे क्षीन करे और तू जिसको चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे बर्बादी दे और तेरे ही हाथ में है। निस्सम्बेह तू हर चीज पर सर्वशक्तिमान है। सूखी रात को दिन में शामिल कर दे और तु दिन को रात में शामिल कर दे और तू बेजान से जानदार और जानदार से बेजान कर दे और जिसको चाहे वे हिसाब रोजी दे।

(हि० कु० पा० १ सूर अलहमराय आ० २१ २६)

“अल्लाह जिस को चाहता है वे हिसाब रोजी देता है।

(हि० कु० पा० १ सूर अलहमराय आ० २६)

‘और वह चाहे तुम को मेढ व और दूसरों को ला बसाये और अल्लाह ऐसा करने पर शक्ति शाली है।

(हि० कु० पा० २ सूर निमा० आ० १२१)

“(हे पैगम्बर) इन लोगों को सीधामार्ग पर लाना तुम्हारे आधीन नहीं बल्कि अल्लाह जिस का चाहता है सीधे मार्ग पर लाता है।

(हि० कु० पा० १ सूर बकर आ० १०२)

“जो कुछ आस्मानों में और जो कुछ जमीन में है अल्लाह ही का है फिर जिसको चाहे धरसे और जिनका चाहे सजा दे, अल्लाह हर चीज पर शक्ति रखता है।

(हि० कु० पा० १ सूर बकर आ० १८४)

‘और आस्मान व जमीन का अस्तित्व अल्लाह ही को

हैं और अस्साह हर चीज पर शक्ति रखता है ।

(हि० कु० पा० ४ सुरे आसहमरान भा० १८६)

“और कोई शस्त्र वे दुस्म सुदा मर नहीं सकता ।

(हि० कु० पा० ४ सुरे आसहमरान भा० १४२)

“हे पैगम्बर तुम्हारा पालनकर्ता चाहता तो जिनने आदमी जमीन की सतहमें है सब के सब ईमान ले आवे । और किसी शस्त्र के अधिकार में नहीं हैं कि बिना दुस्म सुदा के इमान ले आवे ।

(हि० कु० पा० ११ सुरे युबिस भा० ११ १००)

“और हम ही जिलाते और हम ही मारते हैं और हम ही उनके धन वीसत के वारिस होंगे ।

(हि० कु० पा० १४ सुरे हजर भा० २३)

“हम को सब किसी गाँव का भार खालना मंजूर होता है हम उसके सुरा हाल लोगों का आस्था पेटे हैं । फिर वह उसमें वे दुस्मी करते हैं । ... फिर हम उस बस्ती को मार कर तपाह कर देते हैं । और नूहके पाह हमने किसी यस्तियों को मार डाला ।

(हि० कु० पा० १२ सुरे बभी इसराईल भा० १९ २७)

“और जो शस्त्र तौपा करे और इमान लाये और नेफ काम करे फिर सच्ची राह पर (फायम) रहे तो हम उसक क्षमा करने वाले हैं ।”

(हि० कु० पा० १६ सुरे ताहा भा० ४२)

“क्या इनको मालूम नहीं कि अल्लाह जिसकी राखी चाहता है बड़ा देता है और जिसको चाहता है नपी तुली कर देता है। इसमें ईमान वालों के लिये निरानियाँ हैं। (हे पैगम्बर इनसे) कहो कि हे हमारे बन्धों जिन्होंने अपनी जानों पर जियावती की अल्लाह की मिहर्बानो से नाठम्मेव हा जाओ अल्लाह उसीमा पापों को समा करदेता है। वह वफ़ाने वाला मिहर्बान है।

(हि० कु० पा० १४ सूरें खुराआ० २२-२३)

“आस्मान जमीन की कु जियाँ उसी के पास हैं जिस की रोखी चाहता है बड़ा देता है (जिसकी चाहता है) नपी तुली कर देता है। ... आस्मान और जमीन का सम्य अल्लाह ही का है ओ चाहे पैश करे जिसे चाहे बेटियाँ दे और और जिसे चाहे बेटे दे। या बेटे और बेटियाँ (मिलाकर) उनको दोनों तरह की औलाव दे। और जिस को चाहे बाँक करे... किसी आदमी की ताकत नहीं कि सृदा से बाँवें करे मगर आकारावाणी से या पर्व के पीछे से या किसी फिरिश्ते को उनके पास भेज दे।

(हि० कु० पा० २२ सूरें शोरा आ० १२-४१-२ ४१)

पौराणिक, मुस्लिम और क्रिश्चियन सृष्टि की समालोचना

दो और दो चार अथवा चार और तीन सात होते हैं, यह बात किसी भी देश या किसी भी काल में एक रूप ही मानी हुई है, क्योंकि गणित का सिद्धांत सत्य-यथार्थ निरचयरूप माना हुआ है। उसी प्रकार सृष्टिकर्ता ईश्वर है यह सिद्धांत सत्य अर्थात् यथार्थ रूप से निश्चित होता तो उसका वर्णन किसी भी काल में, किसी भी देश में या किसी भी शास्त्र में एक रूप होता। सृष्टि कर्ता ईश्वर के सम्बन्ध में कबल वेदों में ही कितन मत भेद हैं यह हम देखचुके हैं। अब पुरान, कुरान और बाइबल, जिनको मानने वाले करोड़ों मनुष्य हैं अर्थात् पुराणों को मानने वाले करोड़ों हिन्दु हैं, कुरान को मानने वाले करोड़ों मुसलमान और बाइबल को मानने वाले करोड़ों क्रिश्चियन हैं, इनकी सृष्टिवाद के विषय में क्या मान्यता है, तुलनात्मक दृष्टि से उसका विचार किया जाता है।

ईश्वर एक या अनेक ?

कुरान में बुनिया का मालिक एक ही खुदा माना गया है जो जगद् व्यापक, निरञ्जन, निराकार है। एक होते हुए भी उसका फिरस्ते अनेक हैं। बाइबल में एक यहोवा ईश्वर रूप दर्शाया गया है किन्तु स्वर्ग में उसकी सात आत्माएँ और चौबीस सभासद माने गये हैं। पुराणों में प्रायः हर एक पुराण का ईश्वर अलग अलग माना गया है। जैसे कि मद्भ वेवर्चपुराण का ईश्वर गोलोकवासी कृष्ण, माकण्डेय पुराण

का मुख्य ईश्वर ब्रह्मा, शिव पुराण का मुख्य ईश्वर शिव और देवीभागवत में सृष्टिकर्त्री प्रकृतिदेवी मुख्य मानी गई है। साम्प्र पुराण में सृष्टिकर्ता सूर्य, कालिका पुराण में ब्रह्म और आत्मपुराण में आत्मा ही ईश्वर सृष्टि कर्ता रूप से दसाया गया है। इन में भी कहीं-कहीं तो आवि पुरुष रूप में ब्रह्म दर्शाया गया है और ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य, प्रकृतिदेवी आदि उसी के आविष्कार या अवतार हैं, जरा गहरा विचार करने से ऐसा मालूम पड़ता है। वस्तुतः अवतार वाद का विकास करने के लिए ही पुराणों की रचना की गई है ऐसा कहें तो भी असत्य न होगा। इन अवतारों की कुरान में बताये हुए लुवा के फिरस्तों के साथ और वाईयल में बताये हुए यहोवा को साथ आत्मा के साथ तुलना करें तो लगभग तीनों का समन्वय एक समान हो जाता है। जैनशास्त्र में बताये हुए वेधों और ईश्वरों के साथ भी इन अवतारों की एकवाक्यता हो सकती है। ब्रह्म वैवर्त्त पुराण में गोलोकवासी कृष्ण के मुख से वीणा पुस्तक धारिणी सरस्वती, मन स महालक्ष्मी, बुद्धि से अन्न शस्त्र धारिणी मूल प्रकृति आदि प्रकट हान की बात मिली है वैसे जैन शास्त्र में प्रदर्शित देवता की वैक्रिय शक्ति का प्रभाव मान लें तो सप यातें ठीक घटित हो जाती हैं। जैन शास्त्र में तो कृष्ण महाराज को वैक्रिय शक्तियुक्त माना गया है। वैक्रियशक्ति से हजारों, लाखों या करोड़ों गोपियों बनानी हो तो बना सकते हैं। मुख्य सरस्वती और मन स महालक्ष्मी देवी प्रकट करनी हो तो की जा सकती हैं, विषय छोड़ा करनी हो तो वह भी की जा सकती है और रासलीला भी रची जा सकती है। यह सप प्रक्रिया देवकादि की है, ईश्वर कोटि की नहीं। विषय-छोड़ा

करने वाले और रासलीला रचने वाले को भी ईश्वर काटि में गिनना उसके भक्तों को अवमत्ता के सिवाय अन्य कुछ नहीं है। सुदा और यक्षोदा को ब्रह्म के समान निरञ्जन निराकार जगद्ग्यापक मानकर सर्वसामर्थ्यवान् मानें वहाँ तक तो वे ईश्वर काटि में रह सकते हैं—किन्तु जब उन्हें सृष्टिकार्य में प्रयुक्त करते हैं—एक वर्ग के उद्धारक और दूसरे के घातक, भक्तों के रागी और प्रतिपक्षियों के द्वेषी, युद्ध की प्रेरणा करने वाले या उपद्रव करनेवाले, भक्तों की वृत्ति में संकुचितता पैदा करनेवाले या पशुवर्जि चाहनेवाले मानते हैं तब सुदा या यक्षोदा ईश्वर काटि में नहीं रह सकते किन्तु स्पष्टतया ये दोनों में भी उस काटि के देव न रहकर हन्की जाति के देवों की काटि में आजाते हैं। 'व्याण मनसाणं' इस जैनागम प्रतिपादित वाक्यानुसार देव मन में जा धारते हैं वह कार्यरूप में परिणत कर सकते हैं अर्थात् मन में इच्छा हुई कि शीघ्र ही वह कार्य हो जाता है। इस दिसाय स वाइवल और दुरान में जो यह कथन है कि ६ दिन तक दृष्टि बनाइ और सातवें दिन आराम किया वह जैन दृष्टि से अनुचित नहीं है। इतनाही नहीं किन्तु जैन दृष्टि स छ दिन तो क्या छ घण्टे या छ मिनट या छ सेकण्ड में भी देव सृष्टि बना सकते हैं यह देवता की शक्ति है। अतः सुदा यक्षोदा या इनके फिरस्तों को देव काटि में गिने तब ऊपर की बात ठीक पटित हो जाती है। उन्हें ईश्वर काटि में गिनकर उनके द्वारा युद्ध का उपद्रव कराकर रागद्वेष का फाय कराना, निरो विषाद शून्यता या अमृता के सिवाय अन्य क्या हो सकता है? सुतेपु कि चहुना ?

पारसी-सृष्टि

अहुरमजद के द्वारा पैदा की हुई वस्तुएँ

“अप दादर, शुक्रतारा के तें मने नेक तथा भली दीन
खाजो पैदा कीघो, अने तें युद्धि तथा अक्षत तथा आसायरा
तथा आंखनी रोशनी तथा हाथ ने पग तथा स्वादिष्ट खोराक
तथा सुशोभित पोषाक अने वमाम नेकी मारी साहेरा मुजम
आप्नु ?

त० को० अ० दादर अहुर मजदनी ममाज

‘अप दादर, तारी सघायरा करु हू कारण के आ तारी
पैदायरा हूँ जाऊ हू —जेम के बुलन्द आस्मान, तपतो आफ-
ताव, गोस्पन्द नी सोद्यम घराबनार माइसाय, खाल बलतो
प्रकाशित आवरा, आभावी यी भरपूर खजाना, तथा दोल्लव
साथतु पाइराही खोरेइ, फलद्रुप जमीन, निर्मल पाणी खी-
लता ओरवर तथा मज्जपान, कपडां, सारा अहेरानी खोरेहमन्द
तावेदार खी —मीठी अजान, आनन्दी मित्रो, पादारीआ,
भाइयो अने सौथी नजदीकनाओ, सुराखी मरेलु खालु
(आदि)

‘अप दादर ? तारी सपास गुजारी करु हू के भला
अमानो आव्यो, हूँ शुक्र करु हू क सुरकेली नो अमानो नधी
आधी पहुँच्यो ।’ सृष्टि नी शुरुआतथी ते आज दिन सूर्या,

तथा आज दिन थी ते कयामव अने तने पसीन सुधी आस्मान नी हैयाती ने माटे, जमीन नी पहोलाई, तथा नवी नी लम्याई, तथा सूरशेद नी मुलन्वी, पाणोओ नुं वहेवु, भाव पाननु उगवु, आफताव नु प्रकाशवु, आस्मान उपरना भलकता माहताव, तथा सेवारा ए बघाने माटे हूँ शुक्र गुजारी करु छु ?

अए दादार होरमजद ? मनरनी थी शुक्र गुजारु छु , गवरनीथी शुक्र करु छु , कुनरनीथी शुक्र गुजारु छु ? अए दादार तारा शुक्रराना के तें मानवीनी ओलाव नो पेदा कीधो, अने तें मने सांभलवानो, बोलवानो तथा ओवानी शक्तिओ आपी, धली तें मने स्वतन्त्र पेदा कीधो, नहि के गुलाम तरी के अने तें मने मरद तरीके पेदा कीधो, नहि के औरत तरिके, अने तें लाज धरीने खानार तरीने पेदा कीधो, नहि के बोलवां चाखवां ।

व० खो० अ० दादार अहुरमजदनी नमाज

ईश्वर ने मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बनाया है

‘तण्णे वमाम पैदायशोमां इन्सानत वाचा, उहापण अने अक्षस पसी ने अवता दरखानु बनाय्यु छे, जेथी ते देवों नी सामेयई सेओयी दूर रहीश के अने खलकव ने सारीराह ऊपर चलाये ।

व० खो० अ० होआयाम् सेठापरन

ईश्वर ने ही सब बनाया है ।

जे पैदायशोनो पेदा करनार अने अन्त लावनार
अ तण्णे यो वानी जास शक्ति थी तथा दानाई थी पदवा

દરજ્ઞાના છ અમશાસ્પન્દો, રોશન બહેરાઈ, ફરતુ આસ્માન, સ્તારશેવ, માહતાય, સેતારા, પવન, હવા, પાણી, અમીન, આદિ પાન, ગોસપન્દ, ધાતુ અને માણસો ને પેલા કર્યા છે . . ।

ત. સો. અ. લોકાનામ્ સેતાપન્દે

તેણે અશોભોભોના ફરોહરો પેલા કીધા, જેઓ આસ્માન, પાણી, આદિપાન, પાંચ જાતના ગોસપન્દા તથા ગર્ભસ્થાન ની અન્દર બધાઓની જાલવણી કરે છે; જેઓની મદદ થી સ્તારશેવ, ચન્દ્ર તથા સેતારાઓ પોતાના રાહ ઉપર ચાલે છે ।

ત. સો. અ. અવરણીત રોજી સેતાપન્દ

શ્રવણની આજ્ઞા સે ચન્દ્ર વધતા હૈ અને ઘટતા હૈ

માહતાય વાદાર અહુરમઝ્દુના કુકમ થી પન્દર વહાકા વધે છે અને પન્દર વહાકા ઘટે છે ।

ત. સો. અ. માહનોસ્તાર નીઆપ્શ

તમાન ન્યામલો નો બહુતાર અહુરમઝ્દ છે એવો હૈ એકરાર કરુ છુ ।

ત. સો. અ. અસમ અવપહે મઝ્દ

અમયાવયમઝ્દ ઘરલી ઉપર મથકત છે અને તે ઘરલી ઉપર વાદાર અહુર મઝ્દે પાલીસ સી ચમાલોસ ૨૦૪૪ વહાકો પેલા કીધા ।

ત. સો. અ. અમ્યાદ પરત

નૂરમન્દ, સોરેહમન્દ, સર્વજ્ઞ, સાહેબો નો સાહેબ, પાદશાહો ના પાદશાહ, કુલ સલ્તનતનો પેલાકરનાર, રોજી રજક આપનાર,

शक्तिवान् , अनन्त बच्चेस आपनार रहेमवाला, बड़ापण वाला,
पाक पेदाकरनार, बाजार अहुरमखदनी हूँ सवायश करु छु ।

त० खो० अ० जोरयेद भीमारपण

अहुरनवर तनने बचावे छे, बामदावने हूँ नमस्कार करु छु ,
दुष्ट अहेरेमनने, एशमवेव ने तथा समाम बुरीशक्तिओ न तोड़वा
ने माटे अहुरमखद ने हूँ नमाज अर्पण करु छु ।

त० खो० अ० होशबाम

आ मखद ! मारी मव्हेआव ? हुँ एकज खुदाने माननारो
छु , एकज खुदाने माननारो जरयोस्ती धम पासनारो छु ।

त० खो० अ० जममेअर्धवहे मज्ज

अहुरमखद नो पेवा कीधेखो धेरामयजद मीनो यम्होमां
सौयी फतेहमन्द छे अन कोई ची सकटनी बसवते घेनी
मदद चाहे छे, तेनु सकट वे टालेछे, अने तेन फतेह आपवा माटे
वे जुवे जुवे पसत जुवा जुवा, रूपमा आवे छे ।

१-सुरानुमा पवनना रूपमां उदतो ६-भरजुवान माणसनारूपनां

२-गोधाना रूपमां

७-धारज्जदपद्धी ना रूपमां

३-घोड़ाना रूपमां

८-मैंढाना रूप नां

४-ऊटना रूप मां

९-यकरा ना रूप मां

५-मु ष ना रूप मा

१०-पहेलवान ना रूप मा

त० खो० अ० बहरम यरत

વહેરામ ચક્કવ વફ ઝોરાધર મુણ્ઠના રૂપમાં તેની પક્ષે રક્ષીને વેવોનો નાશ કરવા માં તેજાને મવ્ક કરે છે ।

૬૦ જો ૦ ૫૦ મેરેપરત

તેરાતરતીર ની આરાધના

સેવટે કહે છે કે તેરાતર તીરની આરાધના જે વેશ માં થાય છે, ત્યાં હુ કા, વરવ, સંકટ અને દુરમનો નો ઘસારો કાઢી શકાય નથી । વક્ષી વધુ જણાવ્યું છે કે ગુનેગાર, વધ ઓરવ અને શીન દુરમન તેરાતર તીરની સેવાયશમા કીધેલી ક્રિયાની વીજોં ને અટકી શક નહીં જગર જો ક્રિયાની વીજા ઉપયોગ માં લેવા પામેતો તે અગ્યાપ સંકટ આવી પડે, દુરમન ઘસારો લાવે, અને જોકોનો મરો થાય ।

૬૦ જો ૦ ૫૦ તીરપરત

સૂર્ય કી મહિમા

સોરશેવના જગવાથી કુલ જમીન પાક થાય છે, તમામ વહેતાં અને સ્થિર પાણી પાક થાય છે, અને અદુર મજદની તમામ પૈદાવશ પાક થાય છે -- એ સમય ને લીધે જે કોઈ શક્તિસ સોરશેવની આરાધના કરેછે તે ગોયા અદુરમજદ અને અમરાશ્પન્વો ની આરાધના કરે છે, અને મોનો ચક્કવો નો મુરાનુદ કરે છે ।

૬૦ જો ૦ ૫૦ સોરશેવ નીધાપ્ત

રાશ તેમજ પૂનમ ના પાટ્ર ને હુ નમસ્કાર કરુ હુ, અમરાશ્પન્વો માહતાપની રોશની ને ટકાવી રાખે છે,

अन ते रोशनी पृथवी ऊपर फे लावे छे

त० जो० धा० माहपोस्तारनीभापय

अए अहुरमजद ना सौथी महान आतश यजन् ?

मारा घर मा कयामतना वस्तु सुधी तु बलवो अने प्रकाशतो रहेजे, अए आतश ! मने आसानी, साम्यी जिव्दगी, पुर सुख मोटाइ, बहापण फरजन्द वस्तु ।

त० जो० अ० आतश नीभापय

ए अरदवीसुर तु पाणी मरदोना झुनने स्वच्छ करे छे, आरवो ने जनम आपती वस्तु सहेलाइ करी आपे छे, माताओ ना गर्भ स्थान ने पाक करे छे, अने तेओना थान मा वस्तु सर दूध मूक छे । एनु पाणी बीजा पाणीओ धी पड़तु गणधामा आव्यु छे एयी विख्यात पामेखी अरदवीसुरनी हु सेतायश करु छु ।

त० जो० अ० अरदवीसुर नीभापय

दुन्याना लोको ने माटे वन्दगी सारी छे, सर्वोत्तम छे, ते पापीओनी साम आपणो धचाय करेछे आपणी वन्दगी पापी-ओना हाथ पग अने माढाने पेड़ी समान वाधी कछे ।

त० जो० अ० सरोशपरत हादाक

अशो जरयोस्ते अहुरमजद ने पुछ्यु के ओ हाइमन्द दुनियाना पाक पेदा करनार ! कइ माध्वाणी पणीज हिम्मत आपनार, पणीअ फतेहमन्द, घेरान मारनार, वनदरोस्ती, आपनार, अने पापी दुख पदोचादनारा-

ઓના છુલ્લ ને ટાલનાર છે ? ત્યારે અહુરમઝદ જમાવ આપ્યો કે મારા અને અમશાસ્પન્દો નાં નામો ઘણાજ હિંમન આપનાર, કવેહમન્દ, ઘેરી ને મારનાર, તમ્વરોસ્ત્રી આપનાર, અને પાપીઆ ના ડુસોને ટાલનાર છે ।

૪૦. સ્ત્રી. ૪૦. ફોરમઝદ પરત

અશીપવન્ધ નારી ફરેશ્વો છે, તે વોક્ત, સજાના અને સુસ્ત ડપર મઘક્લ છે . અને અહુર મઝદની વીકરી, અમશાસ્પન્દોની ઘેહેન, અસપન્દાર મઘ અમશાસ્પન્દ (નારી ફરેશ્વો) ની વીકરી અને મહર યઝદ, શરોશ યઝદ, અને રશ્નુયઝદની ઘેહેન અનેમલી માઝદવસ્ત્રી વીન ની ઘેહેન કરીછે ।

૪૦. સ્ત્રી. ૪૦. અશીપ વન્ધ પરત

મલા વૃદ્ધિ કરનાર, મહેરયાન વાદારનો હુ સેપાસ ગુઝારી કરુ છુ, ક જેણે હુ શહેરેશ્વર ને પેશકીયો, જે ગેલી ની ડુનિયાં માં ઘાતુઓ ડપર મઘક્લ છે । શહેરેશ્વરની મારકવે સાના તથા રૂપાંતો, તેમજ અમીન સોઢવાને તથા હુરમનન મારવાને માટે ના હથિયારો ને માટે વપરાતાં છોદ સઘડ નો વપારો થાય છે ।

૪૦. સ્ત્રી. ૪૦. શહેરેશ્વર રોઝની સેવાપક

આગલા ઘસત માં હું જેથી ફાંડે હોઝ, હવે પછીના જમાના માં હું જેથી ફાંડે થાઝ, ફરાન ને જગતો હોઝ ક ધીજા ફરાને જગતો હોઝ તેમાં હુ ગુવાદ મારી યારીપ પહોચ ।

૪૦. સ્ત્રી. ૪૦. ગુવાદરોઝની સેવાપક

ફાયમ જમાના સુધી તે સેતાયશ ફરયા સાયક છે, તેને યી સોરેહ રાશની તથા આશાનીનુ મૂલ છે । તેને યી પે ફિનાર

अमानो छे, ते पेदायश नो पेदा करनार, रक्षण करधार, हुस्न भी बचावनार अशो तेमअ दरबन्द ने पवित्र करणार, तेभोने हमेश सुधी खुशास राखनार, तेभोनी करणें प्रमाखी तेभोने बढलो आपनार छे । तारी आशा सया मरजीने लीधे आस्मान जमीन अने हरेक पेदायश राणगार पामेली छे ।

त० खो० अ० दपप महेरोजनी सेवायश

आ दुनिया मा ब्यवस्थाने माटे, तु सरोश ने सौ थी खुब सूरत, सौ थी धणा बलवानो, तथा बरुज ने मारनार पैदा कर्यो छे । तारा प्रताप ओर सया सोरेहने लीधे इनसान ना तन तथा रवाननी पासमानी थाय छे ।

त० खो० अ० सरोश रोजबी सेवायश

अशो शरोप यजद मुकनेश नरनारीभोनों बचाव करे छे । ते ऐशम याने गुस्ता ना देव न मारी हटावे छे ।

त० खो० अ० शरोप यरत बड़ीनी मीरंग

ईरान नो पक्षपात अने थाप

ईरानी नहीं तेवा धर पावशाहो हमेशां हारेलां तथा मार खाधेला यई ने हेठे पद जो ।

त० खो० अ० मामे-प्राधर

ते सोरेहनी बरफत थी अदुरमजदे मुकल नूरमन्द आवादी करनारी पेदायशो बनावी अने जेने लीधे रस्ताखेजने पद्यते गुजारेला पाछा सजीवन थरो । जीन्दगी अने अमरपणु आयरो

अने दुनिया सररो ताजगी वाली यशो । ते बखते दुनियां ने
हानि पक्षोचाढ़वान माटे वरुज पोतानी कोरोप मां निष्कल
यशो ।

स० सो० अ० जम्माद परत

अशो जरथारते होरमजद ने पूछपू के मन तु जख्माव के
रवान ने शाधी छुटकारो मलोशके ?

होरमजदे जषाव आप्यो के पहेलु यहेरात मा जषानु
मेलवधुमाटे हु होरमजद तथा अमशास्त्रन्वो नीहस्ती अने यहेरात
तथा दोअस्त्र तथा कयामत तथा तन पसीन तथा चिन्धवपुल उपरना
हिसावधिपे तथा अहेरेमन, वधा तथा वाजखनो मार काधेल वर
वन्दोनी नीस्ती यावे येगुमान रहेथु अने पाजु रास्वराह अफ्तार
करवो, श्रीजु शुक्रगुजारी करवी, चोथु मनरानी थी गुरुभात
करवी, पांचमु ए जे पोतान लायक नहीहाय व कोइ थी राखतना
सम्बन्ध मां करवु नही ।

स० सो० अ० यनाम यजद

अहुरमजद नो डर रास्ती ने काम कर जाँ, नक अने रास्ती
नी राहनां, काम करवानु चालु राखजा, जेयी वमारु रथान
मुक्ति पावे ।

स० सो० अ० यनामे यजद

सब मला विचारो, मला ससुनो तथा भला कामा सारां
धुद्धि थी कराय छे अने से आपण न यहेरात तरफ लई जाय छे,
सर्व मुदा विचारो, तथा मुदा ससुनो तथा भुंदा कामो

सदयुक्ति थी करता न थी, अने ते आपण ने पोजस्त सरफ लई जाय छे ।

त० खो० अ० दोघा धीस हुमठ

अने जे कोई मुसाफरीय जाय छे तेणे पोतानु खावानु लइ जवू जोइये, तेज प्रमाणे सघलांओए गेसी नी दुनिया मां थी मीनोई दुनियाने माटे नो आरास्ता कीघेसो हसीओ लइ जवो जोइए के जेधी खान हखाक थाय नहीं ।

त० खो० अ० बनाने यजद

समालोचना (पारसी सृष्टि)

हिन्दुओं के अवतार, मुस्लिम खुरा के फिरस्ता, क्रिश्चियन यहोवा के समासद और पारसी अहुरमजद के अमशास्पन्द लगभग एक कच्चा में रहनेवाले अथवा एक स्कूल के विद्यार्थियों के समान सदृशता धारण करने वाले हैं। जैनों के इन्द्र के लोकपालों के साथ इनकी समानता की जाये तो कितने ही अशों में हो सकती है। सृष्टि के सम्बन्ध में चारों की कायप्रणाली में बहुत अन्तर है। अवतार तो स्वयं अपने आप गृह-स्वामी की भांति सृष्टि का कार्य करते हैं। खुरा और यहोवा कितने ही स्थलों में स्थयं कार्य करते हैं और कितने ही स्थलों में फिरस्ताओं के द्वारा आज्ञामात्र में कार्य करवाते हैं। जब कि अहुरमजद न सुख पृथ्वी जलादि को आज्ञा कहीं भा नहीं की है किन्तु अमशास्पन्दों को उत्पन्न किया और अनुक अमुक कार्यों का अधिकार उन्हें सौंप दिया, उसके अनुसार अमशास्पन्द ही सृष्टि कार्य के अधिष्ठाता बन हैं। कुरान और याज्ञवल्क्य में जिन

प्रकार सुदा और यहोषा ने धारम्भार मनुष्य समाज के सम्पर्क में आकर अपनी शक्ति का परिचय कराने में आत्मप्रशंसा एक को घबाने को दूसरे को मारने की, शत्रु मित्रभाव फैलाने की, बलि लेने की लड़ाई का मार्ग बतलाने की लौकिक पाठों जैसी की हैं वैसे अहुरमज्द के द्वारा अपने मुख से कहीं पर कही गई सुनने में नहीं आती है। किन्तु अहुरमज्द के भक्तों ने मक्षिपरा स्तुति करते हुए अहुरमज्द की महिमा का गान किया है तथा अपने को और ससार को उत्पन्न करने का वर्णन किया है। मानवीय स्वार्थ धृष्टि को तृप्त करने के लिए अमराशास्त्रियों के सिवा चन्द्र, सूर्य, नदी, अग्नि आदि की स्तुति करते हुए किसी के पास से साना चादी तो किसी के पास से लड़ने के हथियार किसी के पास से सहूलियत, वीर्यायु मुट्ठाई, चातुर्य और सन्तान आदि मांग हैं। पुस्तक में केवल मागनी ही मागनी की गई है, किसी के द्वारा दिया गया उत्तर तो देखन में नहीं आता है।

अज्ञपता अहुरमज्द के भक्तों की यह विशेषता है कि कुरान और वाइयल की तरह लड़ाई करवाने का उपरेश किसी उत्तर में अहुरमज्द के मुख से या स्तुति करने वालों के मुख से नहीं दिया गया। पशुओं की बलि और मनुष्यों की हत्या भी नहीं बतलाई गई है। ये सब बातें अहुरमज्द की सांख्यिक गुंति को सिद्ध करती हैं।

अहुरमज्द के भक्त स्वयं नरक और मुक्ति के साधनों के विषय में भी अहुरमज्द से प्रश्न पूछकर सुलासा प्राप्त करना नहीं भूले। ईश्वर का भय रत्नकर मला आचरण करने और सन्माग में चलने की सूचना करके मुक्ति का मार्ग भी दिखाया

हैं। कर्मों का नियम भी स्पष्टता से समझाया है। भला करोगे तो स्वर्ग मिलेगा और बुरा करोगे तो नरक प्राप्त होगा यह बतलाकर 'जैसी करनी पार उठरनी' यह कर्म का नियम समझाकर अहुरमजद ने भकों को अपनी कृपा पर ही आश्रित नहीं रखा है। जिस प्रकार खुदाने और ईशु ने तौषा करने वाले को क्षमा प्रदान की है और सामना करने वाले को अधिक से अधिक दण्ड देकर रागाद्वेष की तीव्रता के साथ कर्म के नियम का उच्छेद कर दिखाया है, वैसे अहुरमजद ने 'कर्म के नियम का भग कर अपनी कृपा से सब सुधी रहेंगे और कोप से सर्वथा अनिष्ट पावेंगे' ऐसा भय और लास्य बतलाकर रागाद्वेष की प्रवृत्ति नहीं बढ़ाई है। इतना अवश्य किया है कि एक जगह ईरान के बादशाह की प्रशंसा और ईरान का पक्षपात दिखाया है कि ईरान के बादशाह के सिवा दूसरे बादशाह पराजित और मारकाये हुए होकर अधः पवन को प्राप्त हों ? इन वाक्यों से ईश्वर को पक्षपाती यनान की अनिष्ट वाणी उच्छारण की गई है, परन्तु ऐसे अधिक वाक्य नहीं हैं। परभव के लिए क्लेशा धौधने की बात कह कर जैनों के साथ एकता प्रसारित गई है। क्योंकि नेकी से परलोका सुधरता है और यही स धिगढ़ता है, यह जैनधर्म का अटल सिद्धान्त है। सुमेषु कि यदुना ?

वैज्ञानिक सृष्टि

विज्ञान न यन्त्रों के द्वारा प्रायः प्रत्यक्ष और प्रासंगिक अनुमान प्रमाण से दृष्टिगोचर होने वाली सृष्टि के पृथक् पृथक् अंगों की जा शोध की है उसके यणन से सात हो जाता है कि यह जगत् ईश्वर कृत है या स्वयं बना है। यहाँ पाठकों के समक्ष गंगा विज्ञानाङ्ग के कुछ उद्धरणों का गुजराती अनुवाद करके रखा जाता है जिससे पाठक स्वयं विचारणा करके सत्यासत्य का निर्णय कर लें।

हिमालय की जन्म कथा

हिमालय पर्वत वस्तुतः अनेक समानान्तर पर्वत श्रेणियों का समूह है। वे श्रेणियाँ एक-एक कर आगेपीछे लग रही हैं। पश्चिम से पूर्व की तरफ फैली हुई हैं। इन श्रेणियों का बुलाव दक्षिण अर्थात् गंगा और सिन्धु के मैदान की तरफ बहुत अधिक है उत्तर में विषय की तरफ बहुत कम है। पंजाब और संयुक्त प्रान्त के मैदानों से कई पर्वतश्रेणियाँ बहुत ऊँची हो गई हैं। पश्चिम में पंजाब की तरफ पहाड़ों की ऊँचाई क्रमशः बढ़ी हुई है। उस तरफ से हिमाच्छादित पर्यतश्रेणियाँ प्रायः १०० माइल दूर हैं और वहाँ से श्रेणियाँ दिखाई भी नहीं देती।

उक्त श्रेणियाँ तीन भाग में विभक्त हैं—

(१) “महान् हिमालय” अथवा केन्द्रस्थ पर्वत श्रेणियाँ जिनकी ऊँचाई बीस हजार फुट अथवा इससे भी कुछ अधिक

है। इन भेणियों में ही माउण्ट एवरेस्ट आदि उच्च शिखर भी हैं जिन में से मुख्य मुख्य नीचे लिखे अनुसार हैं—

माउण्ट (एवरेस्ट गौरीशंकर) नेपाल में	२६००२ फीट
किञ्चन चंगा	२८२५० "
धवल गिरी	२६८०० "
नंगा पर्वत	काशमीर में २६६०० "
गशेर ब्रूम	फराकोरम में २६४७० "
गोसाइ थान	कुमायु में २६६५० "
नन्दा देवी	" २५६५० "
राका पोरी	कैलास म २५५५० "

(२) "मध्यवर्ती हिमालय" इसकी ऊँचाई प्रायः बारह हजार फीट से पंद्रह हजार फीट के बीच में है। इसकी पोलार्ध प्रायः ५० मील है।

(३) "बाह्य हिमालय" अथवा शिवालिक भेणियाँ, ये मैदान और मध्यवर्ती हिमालय की भेणियों के बीच में हैं। इसकी ऊँचाई करीब तीन हजार से सात हजार फीट के बीच में है। इसकी पोलार्ध पॉच से तीस मील तक है। मसूरी तथा नैनीताल इन भेणियों में ही हैं।

वैज्ञानिक अन्वेषण से मालूम हुआ है कि करीब साढ़े तीन करोड़ वर्ष पहले इस स्थान पर महासागर था। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि हिमालय के प्रत्येक पत्थर और कन-कन में सामुद्रिक उत्पत्ति की छाप लगी हुई है। इसकी शिलाएँ अस्त-

व्यस्त नहीं हैं किन्तु स्तर पर स्तर रूप से जमी हुई शिलायें, पत्थर, बालुका, मिट्टी या धूने के पत्थर के कनों से बनी हुई हैं ऐसा मालूम पड़ता है। इन शिलायों का प्रसरित होना और छोटे-छोटे कणों से बनना सिद्ध करता है कि इनकी उत्पत्ति किसी ज्वालामय के पुट में हुई है।

हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई ?

यह साधारण अनुभव की बात है कि नदियाँ और नाल अपने प्रवाह के साथ मिट्टी, बालुका और कंकड़ पहाड़ों से जाते हैं। मैदानों में बहती हुई नदी ज्यों-ज्यों समुद्र के पास पहुँचती है त्यों-त्यों उसका पानी गदगदा होता जाता है। दरद्वार में गंगाजल जितना निमल है उतना कारी में नहीं है और कारी में जितना है उतना पटना में नहीं है। नाल और नदियाँ पृथ्वी को काट काटकर अपना मार्ग बनाती जाती हैं। बड़ी-बड़ी नदियाँ तो फल फल राज्य करती हुई जल के प्रपञ्च योग से बड़ी-बड़ी शिलायों को भी काट छीलती हैं। पहाड़ों से दूरे हुए पत्थर जल प्रवाह में रगड़ खाते-खाते गालमाल हाकर धीरे धीरे छोटे-छोटे कंकड़ बन जाते हैं। पहाड़ से उतरते हुए ये प्रपञ्च होता है, मैदान में ये कुछ फम होता है तब कंकड़ आदि रुक जाते हैं किन्तु बालुका और मिट्टी तो ठेंठ समुद्र तक पहुँचती हैं और समुद्र में मिट्टी और रेत के स्तर जमते जाते हैं और उनसे शिलायों के स्तर जमने पर पहाड़ बनते जाते हैं, इस प्रकार पयतों की गुप्त रूप से सृष्टि होती है। पर्यटन करने में लाखों करोड़ों वर्ष व्यतीत होते हैं। करोड़ों वर्षों में जय भूकम्प आदि अनेक कारणों से समुद्र का पानी एक स्थान छोड़कर

अन्य स्थान पर आता है तब पर्वत प्रकट होते हैं। इस प्रकार हिमालय की सृष्टि महासागर में हुई हो ऐसा विज्ञान मानता है। इसका दूसरा प्रत्यक्ष प्रमाण यह भी है कि इसकी चट्टानों में जलचर प्राणियों के अवशेष मिलते हैं। एक प्रमाणों से हिमालय की उत्पत्ति महासागर में हुई मानी जाती है। वैज्ञानिकों ने इसका नाम 'टेथिस' रक्खा है। हिमालय के पूर्व भारत का वेशविभाग आजकल से विभिन्न था। उस वक्त भारत का दक्षिणी प्रायद्वीप पूर्व में आस्ट्रेलिया और पश्चिम में अफ्रिका के साथ लगा हुआ था। आजकल बंगाल की खाड़ी, अरेबियन सागर तथा हिंद महासागर उहाँ हैं वहाँ पहले महादेश था। इस प्राचीन महादेश को "गोएन्डवाना लैण्ड" कहते हैं। इस प्रकार टेथिस महासागर के उत्तर में "अंगारा लैण्ड" और उत्तर पश्चिम में 'आर्कटिक' महादेश था ऐसा कई प्रमाणों से माना जाता है।

हिमालय पर्वत की शिलायें तथा प्राणि-अवशेषों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि ये सब भूखण्डों एक साथ टूटकर इतनी ऊँची नहीं हुई हैं। यह उत्थान प्रायः तीन अवस्थाओं में हुआ है—

प्रथम अवधान "मध्ययोसीन" काल विभाग में मध्यवर्ती हिमालय वाला भाग समुद्र से बाहर निकला और उस बारह फीट ऊँचा उठा। इस काल विभाग का समय अनुमान से साढ़े तीन करोड़ सौ वर्ष पहले का माना जाता है।

द्वितीय उत्थान "मध्यमायोत्तीन" समय में आज से लगभग एक करोड़ वर्ष पहले हुआ। इसमें मरी कसोली की भेणियों उत्पन्न हुई। इसकी ऊँचाई दस से बीस हजार फीट की है।

तीसरा उत्थान दूसरे उत्थान से लगभग बालीस हजार वर्षके बाद 'पञ्चायोत्तीन' काल विभाग में हुआ—इसमें शिवालिक भेणियों की उत्पत्ति हुई। यह उत्थान तीन हजार स सात हजार फीट का हुआ। ये उत्थान भूकम्प आदि स हुए माध्यम पड़ते हैं। तीसरे उत्थान में फलित शिवालिक भेणियों की ऊँचाई २५ स तीस हजार फीट की हुई।

हिमालय की नदियाँ

गंगा, सिन्धु, यमुना, ब्रह्मपुत्रा आदि नदियाँ हिमालय की सब स ऊँची भेणियों की परलीपार तिब्बतपाल प्रदेश से निकली हैं। ब्रह्मपुत्रा प्रायः एक हजार मील परिचम से पूर्व तरफ बहकर पोखी वृष्टिण की तरफ मुड़कर चलती है, एक एक कर क क्रमशः सय पर्यंत भेणियों का फाटकर मैदान में प्रवेश करती है।

इसी प्रकार सिन्धु नदी भी गानसरोवर झील स निकल कर पूर्व से परिचम की तरफ बहकर पश्चात् सय पर्वत भेणियों को फाटकर मैदान में प्रवेश करती है।

गंगा और यमुना का उद्गम भी महान् हिमालय में है। य भी क्रमशः समानान्तर सय पर्यंत भेणियों का फाटकर मैदान में उतरती हैं।

उत्थान की अपेक्षा नदियों की प्राचीनता

साधारण भौतिक नियम ऐसा है कि पहाड़ का नदियों का जल-मार्ग दो समानान्तर पर्वत श्रेणियों को बीच की घाटी में होना चाहिए जैसे कि सिन्धु और ब्रह्मपुत्रा के पूर्वाङ्ग का भाग। किन्तु गंगा बगरह का प्रवाह एक-एक करके पर्वत श्रेणियों को काटता हुआ अपना मार्ग बनाता है, यह भौतिक नियम के विरुद्ध है। वैज्ञानिक कहते हैं कि नदियों का जल मार्ग हिमालय पर्वत की श्रेणियों का अपेक्षा अधिक पुराना है। जब हिमालय के स्थान पर टथिस महासागर था तब दक्षिण महा-देश का ढाल उत्तर का तरफ था उस समय नदी का प्रवाह उत्तर की तरफ बहता हुआ टथिस महासागर में पहुँचा था। इन नदियों के द्वारा जो रेत और मिट्टी पहुँची थी उसी से हिमालय की शिलाएँ बनीं और भूकम्प के धक्कों से जब वह उन्नत बना तब नदियों का प्रवाह दक्षिण में उत्तर की तरफ जान के बदले उत्तर से दक्षिण की तरफ बहने लगा। नदियों के उद्गम स्थान बहुत ऊँचे हान से जल प्रवाह का बग भी तेज हो गया और शिला काटने की शक्ति भी बढ़ गई। इसी घड़ी हुई दृश्यात्मक से नदियों अपना मार्ग कायम करने में सफल हुई। न्यों-न्यों हिमालय के शिखर ऊँचे होते गये त्यों-त्यों नदियों की शक्ति बढ़ती गई। फल-स्वरूप अपनी घाटी को प्रति दिन ऊँची बनाती गई। एक तरफ नये पर्वतों की सृष्टि होती गई और दूसरी तरफ घाटी ऊँची होती गई। इसका परिणाम यह आया कि नदियों की घाटियाँ समानान्तर पर्वत श्रेणियों को काटती हुई दक्षिण की तरफ बहने लगीं।

सारांश

पहाड़, पृथ्वी का पर्याय है। पृथ्वी एक स्थान पर ऊँची होती है दूसरे स्थान पर गड़बा होता है। जहाँ स्थल हो वहाँ जल फैल जाता है और वहाँ जल हाता है वहाँ पहाड़ बन जाते हैं। यह पर्याय का स्वभाव है। ब्रह्म ध्रुव-स्थिर रहता है किन्तु पर्याय का परिवर्तन चरणे चरणे होता रहता है। ब्रह्म सत् है और सत् का लक्षणवत्पाद, व्यय, ध्रौव्य स्वरूप है। ईश्वर की शक्ति को धीरे में छाखने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। ईश्वरीय शक्ति कार्य करती होती तो सात मिनट में या सात सैकड़ में हिमालय बन जाया, करोड़ों वर्ष न लगते।

गंगा विज्ञानांक प्रकाश ४ वरंग १

लेखक—अनन्तगापाल मिश्र एम०एस०सी०

पृथिवी की उम्र

(पृथिवी की उम्र के विषय में भिन्न भिन्न मान्यताएँ)

(१) Des Vignoles (डेस विग्नोलिस) Chronology of the sacred History नामक पुस्तक की भूमिका में लिखता है कि मेरी गिनती के अनुसार सृष्टि के आरम्भ का समय दो प्रकार का है— इसा स ३४८३ वर्ष पूर्व अथवा ६६८४ वर्ष पहले। सर्व मत लोगों को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि सृष्टि इसास ४००४ वर्ष पहले बनी है। आर्य विषय प्रसार Archbishop ussher भी इसी प्रकार मानता है।

(२) भूगर्भ विद्या विशारद प्रो० जैलि कहता हैं कि पृथिवी की मोटाई पर से ज्ञात होता हैं कि यह पृथिवी दस करोड़ वर्षों में बनी है ।

(३) ईरानी पुराणों के अनुसार पृथिवी की उत्पत्ति आज से बारह हजार वर्ष पहले हुई थी ।

मनुस्मृति और पुराणों के अनुसार

हिन्दू पुराणों कीमान्यवानुसार ब्रह्माके दिन की शुरुआत में सृष्टि उत्पन्न होती है और शाम को समाप्त होती है अर्थात् प्रलय होता है । रात में प्रलय और दिन में सृष्टि । ब्रह्मा के एक दिन में चौदह मन्वन्तर होते हैं । एक-एक मन्वन्तर में ७१ चतुर्युगी होती हैं । चार युग में सत्ययुग के १७२८०००, त्रेता के १२६६०००, द्वापर के ८४००० और कलियुग के ४३२००० वर्ष होते हैं । चारों युगों के कुल ४३२०००० वर्ष हुए । चौदह मन्वन्तरों के चार अरब पचास कराइ वर्ष हुए । इतनी उम्र पृथिवी की बताई गई है । वर्तमान में सातवें मन्वन्तर की २७ चतुर्युगी व्यतीत हो चुकी हैं । अट्ठाइसवीं चालू है । उसके तीन युग पूरे हो चुके हैं, चौथे कलियुग के २०४० वर्ष चालू साल में अर्थात् १९६६ के साल में पूरे हुए हैं । बाकी कलियुग के चार लाख, छब्बीस हजार नौसौ साठ वर्ष और हैं । वर्तमान में पृथिवी की उम्र १६२६५६ ४० वर्ष की है । मनुस्मृति प्रथमाध्याय के श्लोक ६८, ७३, ७६, ८० के अनुसार भी ऊपर मुख्य वर्तमान आयु बताई गई है । सूर्य सिद्धान्त के अनुसार भी यही अंक है किन्तु आयमट की गणनाके अनुसार १६८६१२५०३१ वर्ष होते हैं ।

हुआ है। जैन द्रव्य और गुण तथा पर्याय को भिन्नाभिन्न मानते हैं। एक अपेक्षासे भिन्न है तो दूसरी अपेक्षास अभिन्न है। आइन्स्टाइन का पदार्थ जैनों का द्रव्य है और शक्ति पर्याय है। आइन्स्टाइन के अन्वाज में अनिश्चित शर्त है कि यदि ऐसा हो तो ऐसा होगा किन्तु जैनों के सिद्धान्त में शक नहीं है। उसमें निश्चित बात है कि पर्यायों का चाहे कितना ही परिवर्तन हो किन्तु द्रव्य न तो परिवर्तित होता है और न पटताही है। द्रव्यांश ध्रुव स्थिर है। आइन्स्टाइन के कथनानुसार यदि हजारों अरब वर्षों में आधी रस्ती गर्मी नष्ट होती है तो हजारों नीले वर्षों में गरमी खतम हो जायगी। पदार्थ और शक्ति को एकान्त अभिन्न मानने पर यह हिसाब लागू हावा है किन्तु अनकान्त-भेदाभेद पक्षमें लागू नहीं पड़ सकता। शक्ति पाह कम ज्यादा होती हो किन्तु पदार्थ—द्रव्य का नारा तो अनन्त काल में भी नहीं हो सकता। वस्तुतः गर्मी या शक्ति का जितन प्रमाणमें व्यय या नारा होगा उतनीही आमदनी भी हो जायगी। क्योंकि लोक में गर्मी शक्ति के द्रव्य अनन्तानन्त हैं। द्रव्य उत्पाद व्यय और धौव्यस्वरूप है। एक तरफ व्यय तो दूसरी तरफ उत्पाद भी चालू है। इसलिये जमन विज्ञान हेरम होरुटस की ओ 'शक्ति नष्ट उत्पन्न नहीं होती है और पुरानी नष्ट नहीं होती है' मान्यता है वह ठीक है और यह जैनों का अघरसा लागू पड़ती है।

शक्ति का खजाना सूर्य

ईश्वरवादी कहते हैं कि ईश्वर जगत् उत्पन्न करता है और जीवों का पावन करता है। संहार भी ईश्वर ही करता है अर्थात् ईश्वर सर्वशक्तिमान् है।

वैज्ञानिक कहते हैं कि इस पृथिवी के सब जीवों को जावनी शक्ति देने वाला सूर्य ही है। यह बात निर्विवाद सिद्ध है कि सूर्य की किरणों से ही रासायनिक परिवर्तन होता है जिसके जरिये से छोटे-छोटे तण्डुल लेकर धड़े-बड़े वृक्ष पथ्यन्त सब यनस्पति हरी भरी रहती है। हरिण शशक आदि पशुआ का जीवन भी इन्हीं उद्भिन्न पदार्थों पर अवलम्बित है।

इसी सूर्य के प्रकाश से वाष्प बनता है और वर्षा होता है। वर्षा से कई उद्भिन्न पदार्थों और चलते फिरते प्राणियों की उत्पत्ति होती है यह बात किसी से छिपी नहीं है। दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव की तरफ यात्रा करने वाले कहते हैं कि दोनों ध्रुवों पर प्राणी यनस्पति या वृक्ष का नामो निशान नहीं है, वह स्थान जीवन शून्य है। इसका कारण यह है कि यहाँ सूर्य का प्रकाश बहुत कम है। सूर्य की शक्ति के अभाव से यह प्रदेश प्राणी और यनस्पति से शून्य है। यहाँ ईश्वर वादियों से पूछना चाहिए कि ईश्वर तो सर्व व्यापक है—ध्रुव प्रदेश पर भी उसकी शक्ति रही हुई है वैसे अवस्था में वहाँ वृक्षादि की सृष्टि क्यों नहीं होती? इसका उत्तर उनके पास नहीं है, जब कि वैज्ञानिकों ने इसका तुलासा ऊपर कर दिया है।

सूर्यताप और विद्युत् धारा

अलग अलग दो धातु के सलीये सूर्य के ताप में इस प्रकार रक्खे जायें कि उनमें से एक जोड़ा गर्म हो और दूसरा ठण्डा रहे तो उस कच्चा में विद्युत् धारा होने लगती है। इस धातु के याग का 'ताप विद्युत् युग्म' Tsermo couple कहा जाता है।

एक विशेष प्रकार का काच जिसे एकी करण लाल (Lens condensing) कहत हैं उस सूर्य की कच्चा में रखन से ताप इतना बढ़ सकता है कि उससे कागज कपड़ा आदि वस्तु जल सकती हैं। इसी सिद्धांत के आधार पर इंजिन के बालर का पानी गर्म होकर वाष्प रूप बनता है।

अभा. बर्लिन के वैज्ञानिक डाक्टर ब्रूना लेंगन अपनी प्रयोग-शाला में एक घंसे यंत्र को रचना की है कि जिससे सूर्यताप निरंतर विद्युत् शक्ति में परिवर्तित होता रहता है। इस यंत्र की अंगभूत प्लेट्स यदि हजारों की तादात्त में तय्यार कराकर उपयोग में लाई जायगी तो उनसे मील आदि कारखानों का कार्य भी चलाया जा सकगा। यद्यपि जल प्रपात में भी विद्युत् प्रवाह उत्पन्न होता है किन्तु इसकी अपेक्षा सूर्य ताप से उत्पन्न होनेवाले विद्युत् प्रवाह की यह विशिष्टता है कि वह हर स्थान पर उत्पन्न हो सकता है। सूर्य प्रकाश हर स्थान पर मिल सकता है। विशिष्ट कर के मध्यम रखा के पास उष्णकटिबंधीय देशों में विद्युत् शक्ति बहुत सस्ती पैदा की जा सकती है। यदि सूर्य से शक्ति ग्रहण करने का यह प्रयोग बहुतायत में किया गया तो फायदा बड़ा, लकड़ी आदि की आवश्यकता बहुत कम रह जायगी। डाक्टर लेंग की प्लेट का उपयोग अन्य भी कई प्रकारों से होता

है। जैसे जहाज या वायुयान में इस यन्त्र के द्वारा भय को सूचना प्राप्त की जा सकती है। फोटोग्राफ की प्लेट पर जाल रंग को किरणों पर प्रतिक्रिया की जा सकती है।

गंगा विश्वानाङ्क प्रवाह ४ तरंग १

लेखक—श्रीयुक्त रामगोपाल सक्सेना

B. S. C

सूर्य की गर्मी

सूर्य की गर्मी पृथ्वी, पशु, पक्षी मनुष्य आदि सब को जीवन प्रदान करती है। सूर्य की गर्मी से ही जमीन में पत्थर के कोयले बनते हैं जिनसे पेट्रोलिन के जरिए मीथेन आदि चलते हैं।

न्यूटन ने शोध की है कि सूर्य और पृथिवी में आकर्षण शक्ति है। सूर्य पृथिवी का अपनी ओर खींचता है और पृथिवी सूर्य को अपनी ओर। किन्तु सूर्य का वजन पृथिवी से तीन लाख तीस हजार गुना अधिक है, उसमें आकर्षण शक्ति अधिक है जिससे पृथिवी के द्वारा सूर्य न खिंच कर पृथिवी को अपनी तरफ खींचता है। पृथिवी में खूद में भी आकर्षण शक्ति है जिससे वह खींची जाती हुई भी सूर्य में नहीं जा मिलती किन्तु समान आन्तरे पर सूर्य के आसपास घूमती है। पृथिवी की आकर्षण शक्ति को अपेक्षा सूर्य की आकर्षण शक्ति अठ्ठाइस गुनी अधिक है अर्थात् जिस वस्तु का वजन पृथिवी पर एक सर है उसी वस्तु का वजन सूर्य पर करने पर अठ्ठाइस सर होगा। जिस मनुष्य का पृथिवी पर वेट या वजन होगा सूर्य पर उसी का वजन ४२ मन या २६ मन होगा। मनुष्य अपने वजन से दौ दब कर चूरचूर हो जायगा।

वातावरण और शरदी गर्मी

सूर्य की गरमी सदा समान रहती है तो भी सीयाले में ठण्ड और उन्हाले में गर्मी, किसी देश में शरदी अधिक और किसी में गर्मी अधिक माझूम पड़ती है। इस का कारण वायु मण्डल है। पृथिवी के चारों ओर २०० मील तक वायु मण्डल-वातावरण है। इस में किसी समय पानी वाष्प-भाप अधिक होती है तो सूर्य की गर्मी पृथिवी पर कम आती है और किसी वक्त वाष्प वर्षा के रूप में नीचे गिरजाती है तब शुष्क वातावरण से गर्मी अधिक बढ़ती है। किसी वक्त वातावरण स बर्फ गिरता है तब शरदी अधिक हो जाती है।

उष्णकाल में किसी किसी देश में तापमान ११० से ११५ या १२० तक पहुँच जाता है तब बहुत स पशुपक्षी मर जाते हैं। यदि तापमान इससे भी अधिक बढ़जाय तो मनुष्य भी मर जाते हैं। शरदी में शिमला जैसे प्रदेशों में तापमान घटता घटता ४५—५० डिग्री तक रह जाता है तब बहुत शरदी पड़ जाती है। यदि तापमान इससे भी नीचे जाय तो मनुष्य, पशु, पक्षी आदि मर जाते हैं। ठण्डे देश में जन्मे हुए मनुष्य अधिक गर्मी सहन न कर सकन से गर्म देश में नहीं रह सकते अथवा रहते हैं तो मर भी जाते हैं। इसी प्रकार गर्म देश में जन्मे हुए ठण्डे देश में अधिक शरदी सहन नहीं कर सकते, बीमार हो जात और मर भी जाते हैं। यही बात पशु पक्षियों के लिए भी है। कहिये मनुष्य आदि प्राणियों को जीवन या मारन की शक्ति ईश्वर में है या वातावरण और सूर्य में। ईश्वर शरीर रहित और वजन रहित हान स उसमें गर्मी भी

नहीं है और आकर्षण शक्ति भी नहीं है। यदि यह कहो कि सूर्य और वातावरण को ईश्वर ने ही बनाया है तो यह ठीक नहीं है क्योंकि जो शक्ति—गर्मी और आकर्षण स्वयं ईश्वर में नहीं है तो दूसरों को कैसे दे सकता है। यदि ईश्वर में भी गर्मी और आकर्षण माने जाय तो वह सब व्यापक होने से सर्वत्र गर्मी या शरवी समान रूप से होनी चाहिए। मगर ऐसा नहीं है। यन्त्रादि के द्वारा जो ताप कम का माप किया जाता है उसका अन्वय व्यतिरेक सूर्य के साथ तो प्रत्यक्ष है मगर ईश्वर के साथ तो अन्वय व्यतिरेक नहीं होता अतः ईश्वर में उसकी कारणता किसी प्रकार सिद्ध नहीं होती। कारणता की यथार्थ खोज कर के वैज्ञानिकों ने प्रत्यक्ष सिद्ध कर के दिखा दिया है। ईश्वर वादियों ने विचार शून्य कल्पना पर अन्ध भ्रष्टा रक्त कर के धाव विषाद में निरर्थक समय व्यतीत किया है। अस्तु। 'गत न शीघ्रामि'।

(सो० प० अ० १ सर्गाद्य)

जल और वायु की शक्ति

वायु से कई स्थानों पर पवन चक्की चलती है। कूप का पानी ऊपर चढ़ाया जाता है। वाहन पर ध्वजा धाव कर हवा के जरिए इष्ट दिशा की तरफ समुद्र में अहाज चलाया जा सकता है। जल प्रपात से भी पवन चक्की चलती है। अमेरिका के सुप्रसिद्ध जल प्रपात से पिजली की बड़ी बड़ी मशीन चलाई जाती हैं। नायगरा के जल प्रपात में 'अनुमानत' अस्ती लाख अरबपल की शक्ती है। प्रति घण्टा घीस मील की चाल से चलने वाली सौ बर्ग फुट की हवा में २६० अरबपल की

शक्ति रही हुई है। पाच घस अश्वयज्ञ के सैक इन्जिन खरीदने या चलाने में कितना खर्च होता है यह सब कोई जानते हैं। जब कि ऊपर बताया हुआ ५६० अश्वयज्ञ वाली हवा मुफ्त में ही बहती रहती है। किन्तु यहां प्रश्न यह है कि हवा और पानी में शक्ति कहां से आती है? हवा कौन चलाता है? पानी को पहाड़ों पर कौन चढ़ाता है? उत्तर—सूर्य। सूर्य ही पृथिवी को गर्मी देता है। गर्म पृथिवी पर हवा गम होती है। गर्मी से हवा पतला होकर ऊपर चढ़ती है और ऊपर की नीचे आता है। इस प्रकार हलचल होने से हवा इधर उधर दौड़ती है और मुसाफिरी करती रहती है। सूर्य ही समुद्र के पानी को गर्म करके वाष्प रूप बनाता है। जब वाष्प, ऊपर वायुमण्डल में जाकर अमुक समय में बरसता है तब पहाड़ों पर पानी चढ़ता है और पहाड़ से उतर कर बड़े प्रपात में गिरता है और नदी नालों के रूप में बहता हुआ समुद्र में रक्त, मिट्टी, कंकड़ पत्थर लेकर उसमें पहाड़ों को रचना करता है। जहां ३० से ३५ इंच पानी पड़ता है वहां प्रति वर्ग मील पर पांच करोड़ मन से अधिक पानी सूर्य बरसाता है। जिस हवा के बिना प्राणी आसोच्छ्वास नहीं ले सकते और जिस जल का पान किये बिना कोई भी प्राणी जीवनधारण नहीं कर सकता उस हवा और पानी का उत्पन्न करने वाला सूर्य है। सूर्य ही में य सब शक्तियां हैं न कि ईश्वर में।
(सौ० प० अ० ५ सांख्य)

कायलों में जलने की शक्ति

खान से पत्थर जैसे आ कायल निकलते हैं वर असल ये पत्थर या मिट्टी नहीं हैं किन्तु लकड़े हैं। बहुत वर्ष पहले

युद्ध या वनस्पति मिट्टी के नीचे दब कर बहुत काल के दबाव से पत्थर जैसे घनीभूत बन गये। वृक्षावस्था में अलने की शक्ति इनको सूर्य से प्राप्त हुई थी। सूर्य की रोशनी और गर्मी में वृक्ष कार्बोन ट्रिऑक्साइड से कार्बोन हवा ग्रहण करते हैं। कार्बोन ट्रिऑक्साइड (Carbon dioxide) और कार्बोन को अलग करने में शक्ति की आवश्यकता है। वह शक्ति सूर्य के ताप से आती है। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि वह सूर्य के ताप से जितनी शक्ति खींचते हैं उतनी ही शक्ति (न रत्ती कम न रत्ती अधिक) जलने में लगाते हैं—देते हैं। घासलट तेल और पेट्रोल में भी यही नियम लागू पड़ता है। इस पर स ज्ञात हो जायगा कि कोयलों में जो शक्ति अभी हम देखते हैं वह शक्ति खान स निकलने के बाद प्राप्त नहीं हुई है किन्तु लाखों करोड़ों वर्ष पहले जब वे वृक्ष के रूप में थे तब से उन में संक्षिप्त है। उन पर हजारों फीट मिट्टी के स्तर जम जाना पर और पत्थर रूप बन जाने पर भी सूर्य की रश्मियों स प्राप्त की हुई शक्ति ब्यों की त्यों फायम रख सके। और हजारों लाखों या करोड़ों वर्ष बाद उस शक्ति को दूसरे कोयले क अवतार में प्रकट कर सके।

(सी० प० अ० १ सारांश)

सूर्य से कितनी शक्ति आती है ?

गर्मी मापने के यन्त्र से ज्ञात हुआ है कि वायु मण्डल की ऊपरी सतह पर जब सखी सीधी रश्मि गिरती है तब प्रति वर्गगज पीछे छेड़ अभ्यक्ष के बराबर शक्ति आती है। परन्तु

वायुमण्डल के बीच में थोड़ी गर्मी रुक जाने के कारण उत्तर भारत वष के ताप में कमी हो वर्गगज पर सामान्यतया एक अश्व बल की शक्ति आती है। इस हिसाब से सारी पृथ्वी पर लगभग २३००००००००००००००००० सईस नील अश्वबल जितनी शक्ति उतरती है। यह तो अपनी पृथ्वी की बात हुई। सूर्य का ताप तो अपनी पृथ्वी के बहार भी चारों तरफ अन्य ग्रहों पर भी गिरता है। उन सब का हिसाब करें तो ज्ञात होगा कि सूर्य की सतह से प्रतिवर्ग इंच ५४ अश्वबल की शक्ति निकलती है। सूर्य के प्रत्येक वर्ग सेण्टीमीटर से लगभग ५०००० सोमवर्षी की रोशनी निकला करती है। इस हिसाब से एक वर्ष में सूर्य से इतनी गर्मी निकलती है कि जो इग्यारह अंक पर वेईस शून्य लगाने पर जो सख्या होती है उतने मन पत्थर के कोयले जला सकती है।

क्या सूर्य की गर्मी कम होती है ?

इस प्रकार सूर्य की गर्मी निकलती रही तो फालान्तर में अवश्य घट जायगी ? वैज्ञानिक कहते हैं कि नहीं घटेगा। एक सवा तीन हजार वर्ष पुराने यूच के पीछे के भाग का फोटो लिया गया था उसकी छाल पर स वर्षों की गिनती की गई। एक वर्ष में एक छाल नई आती है वैसे छालें गिनने पर बचीस सौ वर्ष का उस यूच का आयुष्य माना गया। यूच की वृद्धि जितनी आजकल होती है उतनी ही वृद्धि सवा तीन हजार वर्ष पूर्व भी हुई माना पड़ती है। इस पर से निरूप्य होता है कि सवा तीन हजार वर्षों में जब गरमी पड़ने में कुछ घटती नहीं हुई तो भविष्य में भी नहीं होगी। (सी० प० च० ५ पृ० ४)

वायु मण्डल का प्रभाव

पहाड़ सूर्य की समीप में हैं और पृथ्वी उससे दूर है अतः पहाड़ों पर गर्मी अधिक गिरनी चाहिये और पृथ्वी पर कम पड़नी चाहिये। किन्तु होता है ठीक इसके विपरीत। पृथिवी पर गर्मी अधिक पड़ती है और पहाड़ों पर ठण्डक रहती है। आयु और शिमला के पहाड़ों पर वैशान्व मास में भी गर्मी न मालूम देकर शरदी मालूम पड़ती है। इस का क्या कारण है ? उत्तर—वायु मण्डल में हवा का हलन चलन। गर्म प्रदेश की हवा ठण्डी होती है और वहाँ से चलकर ठण्डे प्रदेश में जाती है वहाँ रुक जाती है। अर्थात् गर्म प्रदेश ठण्डा हो जाता है और ठण्डा प्रदेश गर्म हो जाता है। दूसरी बात यह है कि पृथ्वी दिन में गर्म होती जाती है और रात्रि में वह गर्मी वायु मण्डल में रही हुई वाष्प या वादल आदि से रुक जाती है अर्थात् आय बढ़ती और व्यय कम होता है। इस प्रकार गर्मी बढ़ते बढ़ते बचा होती है तब गर्मी के जाने का मार्ग खुला हुआ जाने से आय की अपेक्षा व्यय बढ़ जाता है और वातावरण में शैत्य फैल जाता है। पहाड़ों पर गर्मी अवश्य पड़ती है मगर व्यय का मार्ग खुला है, रुकावट इतनी नहीं होती अतः आयकी अपेक्षा व्यय बढ़ जाने से गर्मी कम पड़ती है और ठण्डक अधिक रहती है। ऊपर की हवा स्वच्छ और हलकी विशेष है अतः गर्मी की आय की अपेक्षा व्यय बढ़ जाने से ठण्ड विशेष प्रमाण में रहती है।

(सौ० प० अ० १ सारांश)

सूर्य में गर्मी कहाँ से आती है ?

आधुनिक विज्ञान से सिद्ध हुआ है कि शक्ति नई उत्पन्न नहीं होती है और न विनष्ट होती है। जय पासपेट तेल क

इजिन से शक्ति पैदा की जाती है तब यह शक्ति नई पैदा नहीं होती किन्तु जो शक्ति घासलेट सेल में जड़रूप से छिपी हुई थी वही इजिन की गति के रूप में प्रकट हुई। जब इजिन से कुछ काम नहीं लिया जाता तब यह शक्ति नष्ट नहीं होती, उस वक्त तैल भी खर्च नहीं होता। जितना तैल खर्च होता है उतना ही प्रमाण में कल पुर्जों की रगड़ और फन्कट शब्द करने में शक्ति का व्यय होता है इतने पर भी रगड़ से शक्ति का नाश नहीं होता है किन्तु रगड़ से पुरजे में गर्मी उत्पन्न होती है। गर्मी शक्ति का ही एक रूप है। कितनी ही शक्ति हवा में भी चली जाती है।

यहां प्रश्न यह होता है कि सूर्य से प्रतिदिन इतना सारी रोशनी-गर्मी या शक्ति बहार निकलती जाती है सो दो तीन हजार वर्षों में यह शक्ति सारी समाप्त हो जानी चाहिए और सूर्य की चमक घट जानी चाहिए किन्तु ऐसा नहीं होता है। सूर्य हजारों लाखों, करोड़ों वर्ष पहले जैसा चमकता था वैसा आज भी चमकता है और पूर्व जितनी ही शक्ति का व्यय भी चालू है। तो उस शक्ति का पूरक कौन है? ईश्वर तो नहीं है? सूर्य की अपेक्षा काइ अधिक शक्तिशाली होना चाहिए जिसके जरिये सूर्य का शक्ति प्राप्त हो सक। ईश्वर के बिना अन्य कौन हो सकता है? इ० सन् ८५४ में जर्मन वैज्ञानिक हेलम होल्ट्स (Helm Holtry) ने बताया है कि सूर्य अपने आकषण से ही दब रहा है। दबाव से गर्मी उत्पन्न होती है। उदाहरण रूप से, जब साइकल में हवाभरी जाती है तब पम्प गम हो जाता है। गर्म होने का एक कारण रगड़ भी है। पम्प के अन्दर हवा का बारबार दबान से भी गर्मी उत्पन्न होती है।

इसी प्रकार सूर्य में भी आकर्षण शक्ति का केन्द्र की तरफ ब्याप है जिससे आकर्षण शक्ति गर्मी रूप से प्रकट होती जाती है और प्रकाश राशनी या गर्मी रूप के ऊपर बताये प्रमाण से बाहर निकलती जाती है लाखों, करोड़ों वर्ष व्यतीत होने पर भी कमी नहीं होती है और न भविष्य में होगी। क्योंकि जितना व्यय है उतनी ही आगवनी आकर्षण शक्तिक ब्याप से चालू है।

(सौ० प अ० २ सारांश)

घोलो मीटर यन्त्र और तापक्रम

प्रकाश थोड़े परिमाण में होता है तो उसका रंग लाल होता है जैसे अग्नि का। बिजली की धृती में क्यों क्यों प्रकाश का परिमाण बढ़ता जायगा त्यों त्यों रंग बदलता जायगा और गर्मी अधिक आती जायगी। प्रकाश में अधिक गर्मी आने पर श्वेत प्रकाश बन जाता है। लाल, नारंगी, पीत, हरित आदि अनेक रंगों के सम्मिश्रण से श्वेत रंग बनता है। प्रकाश में रंग के वारतन्त्र्य से प्रकाश का तापक्रम मापा जाता है। इस प्रकार मापने के यन्त्र का नाम घोलो मीटर रखा गया है। इसकी प्रथम शोध अमरिका निवासी एस पी लोंग ने की है। इस यन्त्र से प्रकाश को गर्मी रूप में परिवर्तित किया जाता है। प्रकाश में कितनी ही रंग हों किन्तु जब वे काली वस्तु पर पड़ें जायें तो वह काली वस्तु प्रकाश के सर्व रंगों को र्श्या लगी और उस में गर्मी पैदा हो जायगी अर्थात् प्रकाश गर्मी के रूप में बदल जाता है। घोलोमीटर यन्त्र में भी काली की टूट प्लैटिनम (Platinum) धातु का एक बहुत छोटा पतरा लगा

हुआ होता है उस पर प्रकाश गिरने से प्लट गर्म हो जाती है उससे तापक्रम की डिग्री का पता लग जाता है। इस पृथ्वी पर अधिक से अधिक गर्मी बिजली में है। बिजली का तापक्रम तीन हजार डिग्री तक पहुँचा है। सूर्य की सतह के पास वाला मीटर यन्त्र से जाच करने पर छ हजार डिग्री तापक्रम हावा है। सूर्य के केन्द्र में तो इससे भी अधिक गर्मी होगी। उकलत हुए पानी में सौ डिग्री गर्मी होती है। एक हजार डिग्री गर्मी से सोना पिघलता है। तापक्रम के माप से वैज्ञानिकों ने यह भी हिसाब लगाया है कि सूर्य से कितनी गर्मी निकलती है। इस बोलोमीटर यन्त्र से किस वरष में किस ग्रह में कितनी गर्मी या शरदी है इसका निश्चित परिमाण बताया जाता है।

ऐसे यन्त्रों की सहायता से ईश्वर यादियों की शाब्दिक कल्पना वैज्ञानिकों के प्रत्यक्षसिद्ध प्रमाणों के सामने जरा भी नहीं टिक सकती इस बात का पाठक स्वयं विचार करेंगे।

(लो० १ अ० २ ला। ४)

बोलते चित्र और विपुलशक्ति

सीनेमों में जो चित्र याद यप पहले मूक दासत थ आज ये बोलते दिखाइ देते हैं। फोनाग्राफ में अमुक स्थान और अमुक काल में उद्यरित ध्वनि का लान्तर में हजारों कोशों पर उसी रूप में मुनाइ होती है। रेडियो में बिलायत में गाय हुए गायन पम्पइ या कलकत्ता में यों क यों मुनाइ वते हैं। लाउड स्पीकर में एक मनुष्य का धीमी आवाज स किया हुआ भाषण पांच पचीस हजार मनुष्य दूर बैठ बैठे भी स्पष्टतया सुन सकते हैं। मोड कास्ट में हिटलर या चम्बरलन का भाषण दुनिया के चारों

कोनों में एक ही समय सुनाई देता है। टेलीफोन में हजारों कोशों दूर से बोलने वाले के शब्द स्पष्टरूप से पास में बोलता हो वैसे ही सुनाई देते हैं। इतना ही नहीं किन्तु थोड़ा समय परचात् बोलने वाले का फाट्टा (चित्र भी) देखा जा सकेगा। ये सब वर्तमान जमाने के आविष्कार एक ही विद्युत् शक्ति के परिणाम हैं जिनका सूर्य के ताप के साथ भी सम्बन्ध है।

मूकचित्रों से बोलते चित्र

सीनमा में दृश्य रूप से कार्य करनेवाले मूकचित्रों की वजह से सौ वर्ष की नहीं हुई कि इतने में सा दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए नाटकों से टकरानेवाले बोलते चित्रों का आविष्कार होगया। सामान्यतया फोनोग्राफ की रेकार्ड में और विशेषतः सिनमा में उसकी प्रगति हुई है। ग्रामोफोन का आविष्कार एडिसन ने किया है। ग्रामोफोन में बोलनेवाले मनुष्यकी ध्वनि की रुकावट (Impedance) की जाती है। इस ग्रामोफोन के साथ छाया चित्रों या मूक चित्रों का जब एककालीनता का सम्बन्ध स्थापित किया जाता है तब मूक चित्र बोलने लगते हैं। इससे लिये मशीनों का उपयोग होन लगा किन्तु उनसे अधिक लाभ नहीं हुआ। क्योंकि एक रेकार्ड अधिक से अधिक छ मात मिनिट तक आवाज कर सकती है और एक फिल्म कमसे कम पन्ध्र मिनिट तक चलती है। इसका समीकरण करने के लिये फोनोग्राफ की दो रेकार्डें एक फिल्म के साथ जाड़ी जान लगी अर्थात् एक रेकार्ड पूरी हावी कि तुरंत ही दूसरी मशीन की दूसरी रेकार्ड जोड़ी जावी। दर्शकों को आन्तरे की स्वर

न लग इसका पूरा खयाल रखा जाता। इससे कहें अशों में समान फालीनता अवश्य आगई। इतना होवे हुए भी वैज्ञानिकों को पूरा सन्ताप न हुआ। ध्वनिकी रुकावट और विद्युत् को रुकावट (Impedance) का एक नया आविष्कार हुआ। इस शोध की सहायता से ध्वनि का पुनः उत्पन्न करके उसे दर्शकों की बड़ी संख्या तक पहुँचाने से लिये रबियो तथा लाइव स्पीकर की सहायता ली गई। यहाँ संक्षेप में इतना कहना पर्याप्त होगा कि सर्व प्रथम मूलध्वनि को विद्युत् तरंगों में बदलकर उन तरंगों को प्रकाश के उतार चढ़ाव में परिवर्तित किया जाता है। प्रकाश का उतार चढ़ाव उस दूर की मूक फिल्म के साथ-साथ अंकित होता है। सिनेमा हॉल में इससे विपरीत कार्यवाही की जाती है। लाउडस्पीकर में आवृत्ति उत्पन्न करने के लिए प्रकाश के उतार चढ़ाव को पुनः विद्युत् तरंगों में बदलना पड़ता है। ध्वनि का बिजली के तरंगों में बदलन का कार्य आज फल साधारण हो गया है। देखीफोन और ग्राइफास्कोप इसी सिद्धान्त पर कार्य करते हैं।

माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत् तरंग के रूप में बदल देता है। इस में ध्वनि की तरंग एक प्रकार की झिल्ली पतला पतरी (Diaphragm) पर आकर टकराती है। इससे पतरी में सहकम्पन (Sympathetic Vibrations) पैदा हो जाता है—झिल्ली गति करने लग जाती है। इस गति में माइक्रोफोन को सर्किट (Circuit) में विद्युत्तरंग पैदा होता है। इस तरंग का आधार झिल्ली की गति पर निर्भर है। उसकी तजो या सुरती के अनुसार तरंग रुकिशाला या कमजोर बनती है। ध्वनिक स्वयं में परियतन हान के साथ-ही साथ तरंग में परि-

वर्तन होता जाता है। परिवर्तनशील यह तरंग थोड़े अन्य उपकरणों से प्रकाश के उत्सार चढ़ाव में बदल जाती है। इसके लिए कई उपाय प्रचलित हैं। एक पद्धति में विद्युत् धारा मापक यन्त्र काम में लाया जाता है इसकी सुई से विद्युत् धारा के माप का पता लगता है, यह सुई धारा का माप बताने के लिये गति करती है। इस सुई के बजाय एक छोटा-सा काच लगाया जाता है। वह काच गति करता रहता है और इसकी सहायता से प्रकाश का किरण एक स्लिट [Slit] में हो कर जा सकता है। इन किरणों का परिमाण विद्युत् तरंगों की शक्ति पर आधार रखता है।

इस स्लिट के पीछे एक सीनेमा फिल्म खींचकर रखी जाती है, तब उस पर किरणों के प्रभाव से कहीं अँधेरा और कहीं उजाला होता रहता है, इस प्रकार फिल्म पर प्रकाश और अँधेरे के रूप में ध्वनि अंकित होती है। मूलध्वनि के स्वरों में ब्यों-ब्यों उत्सार चढ़ाव होता जाता है त्यों-त्यों की वह फिल्म पर अंकित होता है।

इस फिल्म की जाँच करने से ज्ञात होता है कि घीमी आवाज के लिए अस्पष्ट रेखाएँ अंकित होती हैं और तेज आवाज के लिये तेज-स्पष्ट रेखाएँ अंकित होती हैं। पॉजिटिव फिल्म में इससे उल्टा होता है अर्थात् तेज आवाज के लिये अस्पष्ट रेखाएँ और घीमी आवाज लिये तेज-स्पष्ट रेखाएँ अंकित होती हैं। इसे धारीदार फिल्म साउण्ड ट्रेक कहते हैं। इस फिल्म पर ध्वनि के साथ-साथ मूक चित्र भी अंकित होते जाते हैं। ध्वनि आलेखन और दृश्य आलेखन दोनों एक साथ

न लग इसका पूरा खयाल रखा जाता। इससे कई ध्वनों में समान कालीनता अवश्य आगई। इतना हावे हुए भी वैज्ञानिकों को पूरा संतोष न हुआ। ध्वनिकी रुकावट और विद्युत् को रुकावट (Impedance) का एक नया आविष्कार हुआ। इस शोध को सहायता म ध्वनि का पुन उत्पन्न करके उसे दर्शकों की पड़ी सुरुया तक पहुँचाने से लिये रेडियो तथा लाउड स्पीकर की सहायता ली गई। यहाँ संक्षेप में इतना कहना पर्याप्त होगा कि सर्व प्रथम मूलध्वनि को विद्युत् तरंगों में बदलकर उन तरंगों को प्रकाश के उतार चढ़ाव में परिवर्तित किया जाता है। प्रकाश का उतार चढ़ाव उस दररे की मूक फिल्म के साथ साथ अंकित होता है। सिनेमा होल में इससे विपरीत कार्यवाही की जाती है। लाउडस्पीकर में आवाज उत्पन्न करने के लिए प्रकाश के उतार चढ़ाव को पुन विद्युत् तरंगों में बदलना पड़ता है। ध्वनि का पिछली के तरंगों में बदलने का कार्य आज-कल साधारण हो गया है। टेलेफोन और ब्रॉडकास्टिंग इमी सिद्धान्त पर कार्य करते हैं।

मार्शफोन ध्वनि को विद्युत् तरंग के रूप में बदल देता है। इस में ध्वनि की तरंग एक प्रकार की झिल्ली पतला पतरी (Diaphragm) पर आकर टकराती है। इससे पतरी में सद कम्पन (Sympathetic Vibrations) पैदा हो जाता है—झिल्ली गति करने लग जाती है। इस गति में मार्शफोन को सर्किट (Circuit) में विद्युत्तरंग पैदा होता है। इस तरंग का आधार झिल्ली की गति पर निर्भर है। उसकी तेजी या सुस्ती के अनुसार तरंग शक्तिशाली या कमजोर बनती है। ध्वनिक स्थर में परिवर्तन होने के साथ-ही साथ तरंग में परि-

वर्तन होता जाता है। परिवर्तनशील यह तरंग धीरे अन्य उपकरणों से प्रकाश के उतार चढ़ाव में बदल जाती है। इसके लिए कई उपाय प्रचलित हैं। एक पद्धति में विद्युत् धारा मापक यन्त्र काम में लाया जाता है इसकी सुई से विद्युत् धारा के माप का पता लगता है, यह सुई धारा का माप बताने के लिये गति करती है। इस सुई के बजाय एक छोटा-सा काँच लगाया जाता है। वह काँच गति करता रहता है और इसकी सहायता से प्रकाश का किरण एक स्लिट [Slit] में हो कर आ सकता है। इन किरणों का परिमाण विद्युत् तरंगों की शक्ति पर आधार रखता है।

इस स्लिट के पीछे एक सीनेमा फिल्म खींचकर रखी जाती है, वध उस पर किरणों के प्रभाव से कहीं अँधेरा और कहीं चनाला होता रहता है, इस प्रकार फिल्म पर प्रकाश और अँधेरे के रूप में ध्वनि अंकित होती है। मूलध्वनि के स्वरों में ब्यों-ब्यों उतार चढ़ाव होता जाता है त्यों-त्यों की वह फिल्म पर अंकित होता है।

इस फिल्म की आँध करने से ज्ञात होता है कि धीमी आवाज के लिए अस्पष्ट रेखाएँ अंकित होती हैं और तेज आवाज के लिये तेज-स्पष्ट रेखाएँ अंकित होती हैं। पॉजिटिव फिल्म में इससे उल्टा होता है अर्थात् तेज आवाज के लिये अस्पष्ट रेखाएँ और धीमी आवाज लिये तेज-स्पष्ट रेखाएँ अंकित होती हैं। इसे धारीदार फिल्म साउण्ड ट्रेक कहते हैं। इस फिल्म पर ध्वनि के साथ-साथ मूक चित्र भी अंकित होत जाते हैं। ध्वनि आलेखन और दृश्य आलेखन दोनों एक साथ

एक ही समय में होत जाते हैं। इसकी ध्वनि और दृश्य दोनों एक ही समय में प्रकट होते हैं। प्रेक्षकों को देखने और सुनने का लाभ एक ही समय में मिलता है अर्थात् देखने और सुनने की क्रिया एक साथ ही शुरू होती है और साथ ही साथ पूर्ण होती है।

ध्वनि चित्र जब दूरियों के समक्ष उपस्थित किए जाते हैं तब उनकी काययाही वन्टी की जाती है। प्रोजेक्शन Projecting मशीन के द्वारा एक प्रकाशावली फिल्म के ध्वनि मार्ग पर फैकी जाती है। ध्वनि मार्ग उर्ध्व-ग्यो प्रकाश में होकर गुजरता है, त्यों-त्यों अपने पर प्रक्षिप्त स्थायी प्रकाश को रोकता है। इस प्रकार प्रकाश में पुनः वही कम्पन उत्पन्न होते हैं जिनके कि चित्र लिये गये थे। ये कम्पन उस समय विद्युत् कक्षा में होकर गुजरते हैं और पुनः विद्युत् कम्पन में परिवर्तित होते हैं। ये विद्युत् कम्पन फैलाये जाते हैं और विद्युत् तारों के द्वारा लाउडस्पीकर तक पहुँचाये जाते हैं, वहाँ से ये शब्द बनकर निकलते हैं।

ध्वनि मार्ग के ध्वनिचित्रों को विद्युत् तरंगों में बदलने के लिए तथा लाउडस्पीकर के संचालन के लिए एक विरोध प्रकार का यन्त्र काम में लाया जाता है इस छोटा इलेक्ट्रिक सेल [Photo electric cell] कहा जाता है। यानुव छोटा इलेक्ट्रिक सेल विद्युत् धारा प्राप्त करने का एक साधन साध है। मान लीजिये कि एक सेल है उससे सम्बद्ध अभियन्तक और लाउडस्पीकर हैं। सेल के सामने एक चित्र आकार प्रकट है

इसमें समानान्तर छोटे छोटे छेद—छिद्र किए हुए हैं। ये छिद्र प्रकाश के लिए धारी का कार्य करते हैं। इस प्लेट की पिछली तरफ एक विद्युत् जेम्प है। इस जेम्प को छिद्र तथा सेल के प्रवेश के ठीक समक्ष रखा जाता है। जब प्लेट के छिद्र, जेम्प तथा सेल के प्रवेश छिद्र, तीनों एक ही सीधी रेखा में आते हैं तब सेल की विद्युत् धारा में परिवर्तन हो जाता है और वह परिवर्तन लाउडस्पीकर के शब्दों द्वारा प्रकट होता है। परन्तु जब जेम्प और सेल के बीच में प्लेट का छिद्र रहित भाग आ जाता है तब सेल की विद्युत् धारा में कोई परिवर्तन नहीं होता है और उससे लाउडस्पीकर शान्त रहता है। अगर प्लेट को वेग से घुमाया जाय तो शब्द खूब जोर से सुनाई देता है और धीरे घुमाया जाय तो आवाज भी धीरे सुनाई देती है। अगर प्लेट और सेल के बीच कार्ड बोर्ड का एक टुकड़ा रख दिया जाय तो आवाज एक दम मन्द हो जाती है। सेल के अन्दर जाने वाली विद्युत् धारा को रोक देने से भी यही बात होती है। सेल के द्वारा शब्द उत्पन्न करने के लिए हाई वोल्टेज [High Voltage] की विद्युत् धारा और प्रकाश इन दोनों का आवश्यकता होती है।

गंगा विज्ञानांक प्रयाग ४ तरंग ?
 स्रोतक—रामनारायण कपूर B Sc

समालोचना

ऊपर की प्रक्रिया में प्रकाश की किरणें और विजला में कितनी शक्ति है और उससे क्या क्या आम्बय पूरा काय होते हैं

यह हम देख चुके । जैन दृष्टि से ज्ञानि शम्भू है और शम्भू पुद्गल रूप है । प्रकाश की किरण भी पुद्गल रूप है । पूरण गलन स्वभाव यह पुद्गल का लक्षण है । ध्वनि का विद्युत् धारा रूप में परिवर्तन होना और प्रकाश की किरण के साथ मिल कर मूक चित्र को संवाक् चित्र बनाना, प्रकाश की सहायता से धीमी आवाज को तेज बनाना या उमी आवाज को स्थूल रूप देना, ध्वनि और प्रकाश का गति में परिणत होना, और रेखांक या फिल्म पर रुकजाना प्रतिष्ठ होना, यह सब पुद्गल की लीला है, प्रकाश या विजली की शक्ति का माहात्म्य है । इसमें ईश्वर का जरा भी हाथ नहीं है। ईश्वर का हाथ होता तो ईश्वर अपने भक्तों के हाथों से ही फोनोग्राफ, लाउडस्पीकर, टेलीफोन, मॉडकार्ड, आदि नये-नये आविष्कार कराता । अथवा मनुष्यों की उत्पत्ति के साथ ही अपनी इस शक्ति का थोड़ा बहुत परिचय कराता । लाव्यां-करावों वर्षों तक जनता को अधान रखकर ईश्वर को न मानने वालों अभक्तों के हाथों में इसका यश क्यों दिया गया ? ईश्वर क्या यश दे ? यह तो भौतिक शक्ति है । ईश्वर के पास तो आत्मिक शक्ति है । भौतिक शक्ति की अपेक्षा आत्मिक शक्ति कई गुनी अधिक है । इस शक्ति के प्रमाण से सत्कार या कर्म बंधन से आत्मा का मुक्त करना या परमानन्द पद प्राप्त करना रूप फल ईश्वर भक्तों का मिल चुका है और मिलता रहेगा । भौतिक शक्ति का उपयोग भाग विभास या अन्यो का सहार करने में भी हो सकता है । वनमान बुद्ध में बायुयान में बैठकर निरपराध प्राणियों पर यम फैलाना या अदरी में से फैलाना या मनुष्यों का संहार करना, आदि उपयोग भौतिक शक्ति का ही रहा है । कुछ भी हा हमें तो

यहाँ यही समझना है कि प्रकाश, बिजली वाष्प और शब्द ये सब जब होते हुए भी कितने शक्ति सम्पन्न हैं। ऐसी और इस से भी अधिक शक्ति जब भूत कर्म पुद्गलों में रही हुई है। ये पुद्गल ईश्वरीय प्रेरणा के बिना भी स्वतः सिद्ध अनक प्रकार की शक्तियाँ रखते हैं। ये कर्म पुद्गल जीवात्माओं के द्वारा गृहीत होने के बाद जीवात्मा को अपनी विविध प्रकार का शक्ति बताते हैं, जैसे जीव को सुगति, दुर्गति में लेजाना, सुखो या दुःखी बनाना, राजा से रक और रंक से राजा बनाना, स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री बनाना, निर्धन को धनवान और धनवान को निर्धन बनाना। यह सब पुद्गल कर्म की लीला है। भौतिक शक्ति का परिणाम है। यह लीला आजकल की नहीं है किन्तु अनादि अनन्त काल से होती आरही है और होती रहेगी। सुझे कि यहना ?

दार्शनिक उत्तर पत्र

ब्रह्मसृष्टि और मीमांसादर्शन

वैदिक सृष्टि का ब्रह्मसृष्टि सम्बन्धी उन्नीसवों प्रकार गत प्रकरण में बताया जा चुका है। यद्यपि ये उन्नीसों प्रकार ऋषियों के संशय से आक्रान्त हैं और नासदीय सूक्त की छठी आर सातवीं ऋचा इनका खण्डन भी कर चुकी है तो भी व्यय स्थित विचार करने वाले दर्शनकारों ने सृष्टि के विषय में क्या क्या विचार किया है इसका फिज्जित दिग्दर्शन कराते हैं। वेद के साथ मंत्र से अधिक सम्बन्ध रखने वाला पूर्वमीमांसा दर्शन है। इसका संस्थापक जैमिनिश्चि हैं। इनका सृष्टि के विषय में क्या अभिप्राय है, इसका मीमांसा दर्शन की माननीय पुस्तकें—शास्त्रादीपिका और श्लाघा वार्तिक आदि के आधार से निरीक्षण करते हैं—

जैमिनि सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथमपाद के पाँचवें अधि-करण का व्याख्या करते हुए शास्त्रप्रदीपिकाकार भीमत्वार्य-सारथि भिष, शब्द और अर्थ का सम्बन्ध कराने वाला कौन है इसका परामर्श करते-कहते हैं कि—“न च सगादिनामदभित्थानो ऽस्ति, सूर्यश दीदशमय उगादति दृष्टाऽुसारादयगन्तुमुभितम् । न तु स काळाऽमृत् यदा सूर्यमिदं नासीदिति । प्रमाणं भाषात् ।” जब सृष्टि की आदि हुई हो ऐसा काश्काल नहीं है। अगत् सदा इसी प्रकार का है। यह प्रत्यक्ष के अनुसार

खानना उचित है। भूतकाल में ऐसा कोई समय न था जिसमें कि यह जगत् कुछ भी नहीं था। ऐसा मानने में कोई भी प्रमाण नहीं है।

आगे बढ़ते हुए दीपिकाकार कहते हैं कि बिना प्रमाण के भी यदि यह मान लें कि कुछ भी नहीं था तो सृष्टि बन ही नहीं सकती। सृष्टि कायरूप उपादेय है। उपाधान के बिना उपादेय नहीं बन सकता। मिट्टी हो सभी घट बन सकता है। मिट्टी के बिना घड़ा बनते हुए कभी नहीं देखा गया। यहाँ ब्रह्मवादी घेदान्ती पूष पञ्चरूप में कहता है कि—

आत्मैवैको जगद्वासासीत् स एव स्वेच्छया व्योमादि प्रपञ्चस्मेय परिणमति बीजमिव बृक्षस्मेय । विदेकरत्नं ब्रह्म कथं जडस्मेय परिणमतीति चेत्, न परमार्थतः परिणामं प्रमः किंस्वपरिणतमेव परिणतवदेकमेव सद्भेदक्या मुक्तमिवादर्शादिव्यविद्यावशाद्विचर्तमानमात्मैवात्मानं विभुप सद्ब्रह्ममिवादितीर्णं सद्वितीयमिवपरमिति । सेयमविद्योपादाना स्वप्नप्रपञ्चवन्महत्वादि प्रपञ्च सृष्टिः । (शा की १।१।२—११०)

अर्थ—जगत् की आदि में-ब्रह्मकाल में एक आत्मा ही था। वह आत्मा ही अपनी इच्छा से आकाश आदि विस्तार रूप में परिणत होता है। जिस प्रकार कि बीज घृत्तरूप में विस्तृत हो जाता है। शंका—चैतन्य एक रसरूप ब्रह्म, जड रूप में कैसे परिणत हो सकता है ? उत्तर—हम पारमार्थिक परिणाम नहीं मानते किन्तु अपरिणत होता हुआ परिणत के समान, जैसे कि एक सद् रूप होकर अनक रूप, वर्ण में मुख दिखाई देता है, वियत् प्राप्त करता है। अविद्या के कारण से आत्मा ही

दार्शनिक उत्तर पत्र

ब्रह्मसृष्टि और मीमांसादर्शन

वैदिक सृष्टि का ब्रह्मसृष्टि सम्बन्धी उन्नीसवों प्रकार गत प्रकरण में बताया जा चुका है। यद्यपि ये उन्नीसों प्रकार ऋषियों के सशय से आक्रान्त हैं और नासदीय सूक्त की छठी और सातवीं श्रुति इनका खण्डन भी कर चुकी है तो भी व्यवस्थित विचार करने वाले दर्शनकारों ने सृष्टि के विषय में क्या क्या विचार किया है इसका किञ्चित् विमर्शन कराते हैं। वेद के साथ सब स अधिक सम्बन्ध रखने वाला पूर्वमीमांसा दर्शन है। इसके संस्थापक जैमिनिऋषि हैं। इनका सृष्टि के विषय में क्या अभिप्राय है, इसका मीमांसा दर्शन की माननीय पुस्तकें-शास्त्रादीपिका और श्लोक वार्तिक आदि के आधार से निरीक्षण करते हैं—

जैमिनि सूत्र के प्रथमअध्याय के प्रथमपाद के पाँचवें अधि-करण की व्याख्या करते हुए शास्त्रदीपिकाकार भीमत्पार्थ-सारथि मिश्र, शब्द और अर्थ का सम्बन्ध करने वाला कौन है इसका परामर्श करते-कहते हैं कि—“न च सगादिर्नामकश्चित्कालो ऽस्ति, सर्वदा हीदृशमेव जगद्वि-दृष्टानुसारादवगन्तुमुचितम्। न तु स कालोऽभूत् यदा सूर्यमिव नासीद्वि-प्रमाण-भावात्।” जब सृष्टि की आवृत्ति हुई हो वैसे कोई काल नहीं है। अतः सदा इसी प्रकार का है। यह प्रत्यक्ष के अनुसार

जानना उचित है। भूतकाल में ऐसा कोई समय न था जिसमें कि यह जगत् कुछ भी नहीं था। ऐसा मानलेने में कोई भी प्रमाण नहीं है।

आगे बढ़ते हुए दीपिकाकार कहते हैं कि बिना प्रमाण के भी यदि यह मान लें कि कुछ भी नहीं था तो सृष्टि बन ही नहीं सकती। सृष्टि कायरूप उपादेय है। उपादान के बिना उपा वेय नहीं बन सकता। मिट्टी हो सभी घट बन सकता है। मिट्टी के बिना घटा बनते हुए कभी नहीं देखा गया। यहाँ ब्रह्मवादी वेदान्ती पूव पक्षरूप में कहता है कि—

आत्मैवेको अगादावासीत्य स एव स्वेच्छया व्योमादि प्रपञ्चकृत्वेण परिणमति बीजमिव वृक्षकृत्वेण । निवेकरसं ग्रह्य कर्म अक्षकृत्वेण परिणमतीति चेत्, न परमार्थतः परिणामं प्र मः किन्त्वपरिणतमेव परिणतवदेकमेव सदेकया मुक्तमिवादर्शाद्विषयविधावशाद्विवर्त्तमानमात्मैवात्मानचिद्रूप अक्षममिवाद्वितीय सद्वितीयमिवपरमिति । सेयमविद्योपादानास्वप्नप्रपञ्चवन्महदादि प्रपञ्च सृष्टिः । (शा की १।१।२—११०)

अर्थ—जगत् की आदि में-प्रलयकाल में एक आत्मा ही था। वह आत्मा ही अपनी इच्छा से आकाश आदि विस्तार रूप में परिणत होता है। जिस प्रकार कि बीज वृक्षरूप में विस्तृत हो जाता है। शंका-चैतन्य एक रसरूप ग्रह, जड़ रूप में कैसे परिणत हो सकता है ? उत्तर—हम पारमार्थिक परिणाम नहीं मानते किन्तु अपरिणत होता हुआ परिणत के समान, जैसे कि एक सद् रूप होकर अनेक रूप, वृण में मुख दिखाई देता है, विपक्ष प्राप्त करता है। अविद्या के कारण से आत्मा ही

चिद्रूप आत्मा को जड़रूप देखता है। अद्वितीय को सद्वितीय की तरह चिद्रूप को जड़रूप देखता है। अविद्या का उपादान करणावली स्वप्नप्रपञ्चवत् महवावि प्रपञ्चरूप यह सृष्टि है।

मीमांसकों का उत्तर पक्ष

किमिदानीमसञ्ज्ञेयार्थं प्रपञ्चः ? अमिति चेन्न । प्रत्यक्ष विरोधात् । न चागमेन प्रत्यक्षबाधः सम्भवति । प्रत्यक्षस्य हीप्रप्रवृत्तेन सर्वेभ्यो बलवत्सत्तात् । किञ्च प्रपञ्चाभावं प्रतियताऽवश्यमागमोपि प्रपञ्चान्तर्गतशब्दसद्रूपतया प्रत्येतव्यः । कस्यचागमेनैवागमस्वाभावात् प्रतीयेत ? असद्रूपतया हि प्रतियमावो न कस्यचिदप्यर्थस्य प्रमाणं स्यात् । प्रामाण्ये वा नासरम् ।

(शा० वी० १।१।२ श्रु ११०)

अर्थ—क्या वर्तमान में भी जगत् विस्तार असत् है ? जो जगत् प्रत्यक्ष से सद्वरूप विस्तार देता है, उसका आगम से बाधित होना सम्भवित नहीं है। कारण यह है कि प्रत्यक्ष सब से बलवान है और आगम की अपेक्षा इसकी प्रवृत्ति सब से पहले होती है।

दूसरी बात यह है कि जगत् को असद्वरूप मानन वाले पुरुष को जगत् के अन्दर रहे हुए आगम को भी असद् मानना पड़ेगा, वह भी प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं किन्तु आगम प्रमाण से। तो इस में विचारणीय यह बात है कि आगम स्वयं अपना अभाव किस तरह सिद्ध करेगा ? यदि आगम असद्रूप सिद्ध हो जायगा तो वह किसी भी अर्थ के लिए प्रमाण स्वरूप न

रह सकेगा । और अगर प्रमाणरूप रहेगा तो वह असद्वत् रूप नहीं रह सकेगा । (असद्वत् रूप और प्रामाण्य ये दोनों परस्पर विरोधी हैं अतः एक वस्तु में नहीं टिक सकते ।

अनिर्वचनीयवाद

वेदान्तान्तर्गत अनिर्वचनीयवादी कहता है कि हम प्रपञ्च—जगत् को असत् नहीं कहते क्योंकि प्रत्यक्ष से विरोध है जो प्रत्यक्ष से सत् विस्मर्य ऐसा है उसे असत् किस प्रकार कहा जाय ? किन्तु परमार्थ से सत् भी नहीं कह सकते क्योंकि आत्म ज्ञान से बाधा आती है । अतः जगत् सत् और असत् दोनों से वाक्य न होकर अनिर्वचनीय है ।

मीमांसकों का उत्तरपक्ष

अनिर्वचनीयवादी का कथन ठीक नहीं है । सत् से भिन्न असत् है और असत् से भिन्न सत् है । यदि जगत् सत् रूप नहीं है तो असत् होना चाहिये और यदि असत् नहीं है तो सद्वत् रूप होना चाहिये । एक का अभाव दूसरे की सत्ता स्थापित करता है । अर्थात् सत् का अभाव असत् की सत्ता और असत् का अभाव सत् की सत्ता स्थापित करता है । एक के अभाव से दोनों का अभाव हो जाय यह बात अशक्य है । अतः जगत् को या तो सत् कहो या असत् कहो । जगत् की अनिर्वचनीयता नहीं टिक सकती । वस्तुतः यही असत् है, जो कदापि प्रतीयमान न हो जैसे कि शशविपाण, आकाश कुतुम इत्यादि । और सत्

भी वही है कि जिसकी प्रतीति कदापि बाधित न हो जैसे आत्मतत्त्व । जगत् की प्रतीति शशविषाण की तरह सदा के लिए बाधित नहीं है, अतः उसे असत् या अनिर्वचनीय नहीं कह सकते । किन्तु आत्मतत्त्व की तरह जगत् को भी सत् कहना चाहिए । इसलिये जब और चेतन दोनों की सत्ता स्वीकार करनी ही पड़ेगी । और यदि इनकी सत्ता स्वीकार कर लोगे तो अद्वैतवाद के पचाय द्वैतवाद सिद्ध हो जायगा ।

अविद्यावाद

वेदान्तान्तर्गत अविद्यावादी कहता है कि वास्तविक सत्ता तो ब्रह्म की या आत्मतत्त्व की ही है । जगत् की जो कादाचित्क प्रतीति होती है वह अविद्याकृत है ।

मीमांसकों का परामर्श

मीमांसक अविद्यावादी को पूछता है कि वह अविद्या भ्रान्तिरूप है या भ्रान्तिज्ञान का कारण रूप पदार्थान्तर है ? यदि कहो कि भ्रान्तिरूप है तो वह भ्रान्ति किस को होती है ? ब्रह्म को भ्रान्ति नहीं हो सकती क्योंकि वह स्वच्छ विद्यारूप है । जहाँ स्वच्छ विद्या हो वहाँ भ्रान्ति का सम्भव ही नहीं हो सकता । क्या सूर्य में कभी अन्धकार का सम्भव हो सकता है ? कदापि नहीं । यदि कहो कि जीवों को भ्रान्ति होती है तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि वेदान्त मत में ब्रह्म के सिधाय जीवों की प्रत्यक्ष सत्ता ही नहीं है । यदि भ्रान्तिज्ञान का कारणरूप

पदार्थान्तर स्वीकार करते हो तो अद्वैत सिद्धान्त को हानि पहुँचेगी और द्वैतवाद की सिद्धि हो जायगी।

कदाचित् कारणान्तर न होने से ब्रह्म का स्वभावस्वरूप अविद्या मानी जाय तो यह भी संभवित नहीं है। विद्यास्वभाव वाले ब्रह्म का अविद्यारूप स्वभाव हो ही नहीं सकता। विद्या और अविद्या परस्पर विरोधी हैं। दोनों विरोधी स्वभाव एक ब्रह्म में कैसे रह सकते हैं ?

यदि अविद्या को वास्तविक मानागे तो उसका विनाश किस से होगा ? आगमोक्त ध्यान, स्वरूपज्ञान वगैरह से अविद्या का नाश हो जायगा ऐसा कहते हो तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि नित्यज्ञानस्वरूप ब्रह्म से अतिरिक्त ध्यान, स्वरूपज्ञान वगैरह हैं ही कहाँ कि जो अविद्या का नाश करें ? अतः इस मायावाद की अपेक्षा तो यीशु का महायानिकवाद ही ठीक है जिसमें कि नील पीत आदि के वैचित्र्य का कार्यकारणभाव दिखाया गया है।

अज्ञानवाद

वेदान्तान्तर्गत अज्ञानवादी कहता है कि यह प्रपञ्च अज्ञान से उत्पन्न होता है, और ज्ञान के द्वारा उसका विनाश होता है। मृगनल या प्रपञ्च के समान।

मीमांसकों का ऊहापोह

मीमांसक कहता है कि कुलात्तादि व्यापार स्थानीय अज्ञान, पटस्थानीय जगत् और मूसलस्थानीय ज्ञान मानोगे तो भी जगत्

उत्पत्ति और विनाश, के योग से। अतित्य मात्र सिद्ध होगा किन्तु अत्यन्ताभाव रूप असत्। सिद्ध न होगा।

दूसरी बात। ज्ञान से जगत् का नाश होना है तो वह ज्ञान कौन-सा है? आत्म ज्ञान या निष्प्रपञ्च आत्मज्ञान? केवल आत्मज्ञान तो विरोधी न होने से जगत् का विनाशक नहीं बन सकता। निष्प्रपञ्च आत्मज्ञान को कदाचित् नाशक माना जाय तो उसमें आत्मज्ञान अंश तो अविरोधी है। निष्प्रपञ्च याने प्रपञ्च का अभाव। जब तक प्रपञ्च विद्यमान है तब तक उस क अभाव का ज्ञान कैसे हो सकता है? उस ज्ञान के उत्पन्न हुए बिना प्रपञ्च का नाश भी नहीं हो सकता। अतः अन्योन्याश्रयरूप दोष को आपत्ति प्राप्त होगी। इसलिए ज्ञान से भी जगत् की सत्ता का नाश नहीं हो सकता। अब कि जगत् आत्मज्ञान की तरह सत् सिद्ध हो जायगा तो अद्वैतवाद सिद्ध न होकर द्वैतवाद की सिद्धि हो जायगी। मृगजल तो पहले से ही असत् है, अतः उसके नाशका को प्रश्न ही नहीं ठहरता है। इसलिए यह दृष्टांत यहाँ लागू नहीं पड़ता है। इत्यद्वैतमतनिरासः ।

(भाषी १।१।२ पृ. १११)

अर्द्ध जरतीय अद्वैतवादी का पूर्व पक्ष

उपनिषद् को माननेवाला, वेदान्ती अर्द्ध जरतीय अद्वैतवादी कहा जाता है। यह कहता है कि ब्रह्म या आत्मा, स्वयं ही अपनी

इच्छा से जगत् रूप में परिणत हो जाते हैं। जिस प्रकार बीज घुंघरूप सच्चे परिणाम को प्राप्त करता है, उसी प्रकार आत्मा भी आकाशादि भिन्न-भिन्न जगद् रूप में परिणत हो जाता है। नाम रूप भिन्न भिन्न होते हुए भी मूल कारण रूप एक आत्मा का ही यह सब विस्तार है।

जगत् के असत्यवाद, अविद्यावाद, भ्रान्तिवाद, मायावाद, ये सब वाद अनित्य जगत् के औपचारिक हैं। जिस तरह मृगतृष्णा, रज्जुसर्प और स्वप्न प्रपञ्च थोड़े समय तक आविर्भूत होकर पीछे विलीन हो जाते हैं उसी तरह जगद्विस्तार भी अमुक्त समय तक आविर्भाव प्राप्त करके पीछा लय को प्राप्त हो जाता है। अनित्य जगत् औपचारिक असत् है। आत्मा नित्य होने से पारमार्थिक सत्य है। जगत् का असत्यत्व वैराग्य पैदा करने के लिए है। आत्मा का परमार्थपन मुमुक्षुओं के उत्साह की वृद्धि करने के लिए है। मृत्पिण्ड के विकार का दृष्टान्त यहाँ ठीक घटित होता है। मिट्टी के वर्तन—घड़ा, शराब इत्यादि अनेक नाम वाले होते हुए भी एक मिट्टी के विकार हैं। मिट्टी सत्य है। घड़ा शराब आदि वाचारभमात्र हैं। नाम रूप भिन्न—भिन्न हैं वस्तु भिन्न नहीं है किन्तु एक ही मिट्टी है। आत्मा और जगत् के विषय में भी ऐसे ही समझ लेना चाहिए। जगत् नानारूप दिखाई देता है सो एक आत्मा का विकार-परिणाम रूप है। आत्मा एक है किन्तु अन्तःकरण की उपाधी के भेद से भिन्न भिन्न जीव पतते हैं। जीव के भेद से बन्धमोक्ष की न्यवस्था हो सकती है।

मीमांसकों का उत्तरपक्ष

आत्मा चैतन्य रूप होने से उसका जड़रूप परिणाम नहीं बन सकता। दूसरी बात, एक ही आत्मा मानने से सब शरीरों में एक ही आत्मा का प्रतिसन्धान होगा। यज्ञवत्त और दधवत्त दोनों अलग अलग प्रतीति न होंगे। दधवत्त के शरीर में सुख की और यज्ञवत्त के शरीर में दुःख की प्रतीति एक ही समय में एक ही आत्मा को होगी।

अन्तःकरण के भेद से दोनों के सुख दुःख की भिन्न भिन्न प्रतीति हो जायगी ऐसा कहते हो तो यह भी ठीक नहीं है। अन्तःकरण अचेतन है अतः उसे सुख दुःख की प्रतीति होने का संभव ही नहीं हो सकता है। अनुभव करनेवाला आत्मा एक होने से सब के सुख दुःख के अनुसन्धान को कौन रोक सकता है? कोई नहीं। अतः अद्वैतपरिणामवाद भी ठीक नहीं है। इत्यात्मपरिणामवाद निरास।

(शा० धी० १।१।५। ४४ ११२)

अद्वैतवाद के विषय में श्लोक वीर्यिकफार कुमारिल भट्ट
का उत्तरपक्ष

पुरुषस्य च शुद्धस्य नाशुद्धा विवृतिर्भवेत् ॥ ५८५
स्वाधीमस्तथा धमदि-स्तेन वक्ष्यो न पुन्यते ।
तद्वशेन प्रपृच्छीया, व्यतिरेकः प्रसज्यते ॥ ५८६

अर्थ—एक ही आत्मा अपनी इच्छा से अनेक रूप में परिणत होकर जगत्-प्रपञ्च को विस्तृत करती है, वेदान्तियों के इस कथन का कुमरिलभट्टजी उत्तर देते हैं कि पुरुष शुद्ध और ज्ञानानन्द स्वभाव वाला है, वह अशुद्ध और विकारी कैसे बन सकता है ? पुरुष का जगत् रूप में परिणत होना विकार है। अविकारी का विकारी कहना घटित नहीं होता है। जगत् जड़ और दुःख रूप है। चेतन पुरुष में जड़ जगत् को उत्पत्ति मानना अशक्य बात है। धर्म अधर्म रूप अदृष्ट के योग से पुरुष में सुख दुःख, क्लेशरूप विकार उत्पन्न हो जायग ऐसा कहना भी उचित नहीं है। पुरुष स्वतन्त्र है, वह धर्म अधर्म के वश नहीं होसकता है। धर्म अधर्म, पुरुष के वश हों यह उचित हो सकता है। सृष्टि की आदि में यदि एक ही ब्रह्म है तो धर्माधर्म की सत्ता ही कहाँ रही ? यदि धर्माधर्म की सत्ता स्वीकार कर लेंगे तो द्वैतता की आपत्ति आयगी।

स्वयं च शुद्धरूपत्वादसत्त्वाच्चान्यवस्तुनः ।

स्वप्नादिवद्विद्यायाः, प्रवृत्तिस्तस्य किं कृता ॥५८४॥

अर्थ—ओ ऐसा कहते हैं कि हम पुरुष का वास्तविक परिणाम होना नहीं कहते किन्तु अपरिणत होता हुआ भी अधिष्ठा के वश परिणत के समान विस्वाह देता है—हाथी, घोड़े न होते हुए भी स्वप्न में जैसे हाथी घोड़े सामन खड़े हों ऐसे दिखाई देते हैं वैसे ही अधिष्ठा के वश से पुरुष जगत् प्रपञ्चरूप प्रतीत होता है। वस्तुतः पुरुष जगत् रूप में परिणत नहीं होता है, वन अधिष्ठावादी वेदान्तियों के प्रति भट्टजी कहते हैं कि पुरुष स्वयं शुद्ध रूप है, अन्य कोई वस्तु उसके पास नहीं है

वैसी हासत में स्वप्न की तरह अविद्या की प्रवृत्ति कहाँ से हो गई ? अविद्या भ्रान्ति है । भ्रान्ति किसी न किसी कारण से होती है । पुरुष विद्युत् स्वभाव वाला है । उस के पास भ्रान्ति का कोई कारण नहीं है । बिना कारण के अविद्या की उत्पत्ति से हो गई ? कैअविद्या सिद्ध न हो तो उसके योग से पुरुष की जगत् रूप में परिणति या प्रसीति भी कैसे हो सकती है ?

‘अन्वेषोपप्लवेष्मीष्टे, द्वैतवाद्यः प्रसज्यते ।

स्वामाधिकीमविद्यां तु, नोप्येत्तुं करिष्येहंवि ॥ १-८१ ।

विलक्षणोपपाते हि, नश्येत् स्वामाधिकी कश्चित् ।

मत्वेकाल्माम्युपायार्थां हेतुरस्ति विद्वज्ज ॥ १-८१ ॥

अर्थ—अविद्या को उत्पन्न करनेवाला पुरुष के सिवाय अन्य कारण मानने पर द्वैतवाद का प्रसंग आयगा । अगर कारण न होने से पुरुष की तरह अविद्या को भी स्वामाधिक मानलोगे तो वह अनादि सिद्ध होगी । अनादि अविद्या का कभी भी उच्छेद नहीं हो सकता । इसलिये किसी भी पुरुषका मोक्ष भी नहीं हो सकता । कदाचित् पार्थिव परमाणु की रसायनाग्नि प्रकार अग्नि संयोग से नष्ट हो जाती है उसी प्रकार अविद्या भी-स्वामाधिक अविद्या भी ध्यानादि विलक्षण कारण के योग से नष्ट हो जायगी ऐसा कहोगे तो मोक्षाच्छेद की आपत्ति तो दूर हो जायगी मगर एक ही आत्मा मानने वाले द्वैतवादी के मत में आत्मा के सिवाय ध्यानादि कोई विलक्षण कारण ही नहीं है तो अविद्या का उच्छेद कैसे

होगा ? इस आपत्ति से अद्वैतवाद नहीं टिक सकता इसलिये अद्वैतवाद स्वीकार करना युक्ति संगत है ।

अद्वैतवाद के विषय में बौद्धों का उत्तर पत्र

वेदामत्पापराध तु, दर्शनं नित्यतोक्तिः ।

रूपशब्दादि विज्ञाने पञ्च भेदोपपत्तयः ॥

(व. सं. ३२६)

एकज्ञानात्मकं तु, रूपरसध्वनिः ।

सकृद्भेदाः प्रसज्यन्ते नित्योऽवस्थान्तरं न च यः

(व. सं. ३२७)

अर्थ—पृथिवी जलादिक अखिल जगत् नित्य ज्ञान के विषय-रूप है । और आत्मा नित्य विज्ञान रूप है । अतः नित्य विज्ञान के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है । इस प्रकार कहने वाले बौद्धान्तियों का जो कुछ अपराध है उसको शान्तिरहित जी इस प्रकार विस्तार है—अहो अद्वैतवादिया ! विज्ञान एक और नित्य है । रूप, रस, शब्द आदि का जो पृथक्-पृथक् ज्ञान होता है वह तुम्हारे मत से न होना चाहिए किन्तु एक ज्ञान से एक ही साथ रूप रसादि सर्व पदार्थों का एक रूप से ज्ञान होना चाहिये । अगर तुम यों कहोगे कि जिस प्रकार एक ही पुरुष में बाल्यावस्था, तरुण्यवस्था, वृद्धावस्था भिन्न भिन्न होती हैं उसी प्रकार ज्ञान की भी भिन्न भिन्न अवस्थाएँ होंगी जिससे रूपविज्ञान, रसविज्ञान इत्यादि की उपपत्ति हो जायगी तो यह कथन भी ठीक नहीं है । विज्ञान की अवस्थाएँ बदल जाने पर विज्ञान नित्य नहीं रह सकता क्योंकि अवस्था

और अवस्थावान् का अभेद होने से अवस्था के अनित्य होने पर अवस्थावान् भी अनित्य सिद्ध होगा ।

रूपादिविहितो भिन्नं, न ज्ञानमुपलभ्यते ।

तस्याः प्रतिपक्षं भेदे, किमभिन्नं व्यवस्थितम् ॥

(व० सं० ११२)

अर्थ—रूप रसादि ज्ञान से पृथक् कोई नित्य विज्ञान उपलब्ध नहीं होता है । जो उपलब्ध होता है वह प्रतिक्षण बदलता रहता है । चिरकाल तक रहनेवाला कोई अभिन्नज्ञान नित्यविज्ञान न तो प्रत्यक्ष से उपलब्ध होता है और न अनुमान से । इन दोनों प्रमायों से जो वस्तु सिद्ध नहीं है उसका स्वीकार करना ही व्यर्थ है ।

नित्यविज्ञान पक्ष में बन्ध मोक्ष की व्यवस्था नहीं होती

विपर्यस्ताविपर्यस्त—ज्ञानभेदो न विद्यते ।

एकज्ञावात्मके शु ति, बन्धमोक्षौ तत्र कथम् ॥

(व० सं० ११३)

अर्थ—नित्य एक विज्ञान पक्ष में विपरीत ज्ञान और अविपरीत ज्ञान, यथार्थ ज्ञान और अयथार्थ ज्ञान, सम्यग्ज्ञान और मिथ्याज्ञान इस प्रकार का भेद नहीं रह सकता वा एक ज्ञान स्वरूप आत्मा में बन्ध मोक्ष व्यवस्था कैसे हो सकती है ? हमारे मत में मिथ्याज्ञान का योग हान पर बंध और मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होने पर सम्यग्ज्ञान के योग से मोक्ष की व्यवस्था अच्छी तरह हो सकती है ।

नित्य एक विज्ञान पक्ष में योगाभ्यास की निष्फलता

किं वा निवर्त्तयेद्योगी, योगाभ्यासेन साधयेत् ।

किं वा न हानु शक्यो हि, विपर्यामस्तथात्मकः ॥

तत्त्वज्ञान मयोत्पाद्य तादात्म्यात् सयदा स्थिते ।

योगाभ्यासोवितेनाय- मच्छ- सर्वं पृथक् च ॥

(उ० सं० ३३४-३३५)

अर्थ—नित्य विज्ञान पक्ष में यदि मिथ्याज्ञान ही नहीं है तो योगी योगाभ्यास के द्वारा किसकी नियुक्ति करेगा और किसकी साधना करेगा ? यदि नित्य विज्ञान को विपर्यासरूप अर्थात् मिथ्याज्ञानरूप कहोगे तो उसका त्याग नहीं हो सकता क्योंकि वह नित्य है। नित्य की नियुक्ति अशक्य है। नित्य विज्ञान आत्मरूप होने से सदा विद्यमान रहेगा। विद्यमान तत्त्वज्ञान की उत्पत्ति अशक्य है अतः तत्त्वज्ञान के लिए योगाभ्यास की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिये तुम्हारे मतसे योगाभ्यास आदि सर्व प्रक्रिया निष्फल हो जाती है।

अद्वैतवाद के विषय में सांख्यों का उत्तर पद्य

आविद्यातोप्यवस्तुना कम्भायोगात्

(सा० द० १।२०)

भाषार्थ—सृष्टिक विज्ञानवादी योगाचार धोद्ध और नित्य विज्ञानवादी वेदान्ती ये दोनों अद्वैतवादी हैं क्योंकि विज्ञान के सिवाय अन्य पदार्थ नहीं मानते हैं। वेदान्ती एक ही नित्य विज्ञानमय ब्रह्म मानते हैं और योगाचार धोद्ध अनन्त सृष्टिक विज्ञान न्यक्तियों का एक सन्धान मानते हैं। ये दोनों अविद्या को

बन्ध का हेतु मानते हैं। अर्थात् अविद्या से पुरुष को ससार का बन्धन होता है। सांख्य उत्तरपक्षीरूप से उसको पूछता है कि अविद्या वस्तु-सत् है या असत् है। यह कहता है अवस्तु असत् है। तब सांख्यदर्शनकार कहता है कि यदि अविद्या असत् है तो उससे पुरुष का बंध नहीं हो सकता। स्वप्न में देखी हुई रज्जु से-असत् रज्जु से क्या कोई किसी वस्तु को बांध सकेगा ? कदापि नहीं। यदि कहो कि असत् अविद्या से बन्ध भी असत् अवास्तविक होगा तो यह भी ठीक नहीं है। वध यदि असत् हा तो उसकी निवृत्ति के लिये योग्याभ्यास आदि साधनों की आवश्यकता नहीं हो सकती। शास्त्रकारों ने जिन यागाभ्यास आदि साधनों का बन्ध की निवृत्ति के लिए उपदेश किया है वे सब निष्फल हो जायेंगे। इसलिए बन्ध असत् नहीं माना जा सकता।

धस्तुत्वे सिद्धान्तवाभिः

(सां० ५० १।११)

भाषार्य—सांख्य कहते हैं कि यदि अविद्या को धस्तुरूप अर्थात् सत् रूप मानोगे या तुम्हारे सिद्धान्त को हानि पहुँचेगी। तुम अविद्या को मिथ्या मानते हो तो यह सिद्धान्त बطل जायगा।

विजातीयद्वैतापक्षिरूप ॥ (सां० ५० १।१२)

भाषार्य—योगाचार बौद्ध सजातीय दृष्टिक विज्ञान की अनेक व्यक्तियाँ तो मानते ही हैं इस लिए सजातीयद्वैत उनके लिए आपत्तिरूप नहीं हो सकता किन्तु विजातीय द्वैत तो उनके लिए आपत्ति रूप होगा। अविद्या ज्ञानरूप नहीं है किन्तु वासना रूप है और वासना विज्ञान से विजातीय है। अविद्या

को सत् मानने पर विज्ञान और अधिष्ठा ये दो पदार्थ सिद्ध होने पर विजातीय द्वैतवा प्राप्त होगी। वेदान्तियों के लिए द्वैतवा मात्र दोषापत्ति रूप है।

विरुद्धोभयरूपा चेत् ॥ (सां० द० १।२१)

भावार्थ—सांख्य कहते हैं कि अधिष्ठा को सत् या असत् मानने में दोषापत्ति प्राप्त होनेसे विरुद्ध उभयरूप मान लो, अर्थात् सत्, असत्, सवसत् और सवसत्से विलक्षण ये चार कोटियाँ हैं। इनमें से पहिली दो सत् और असत् का तो निषेध हो चुका। तीसरी सत् असत् रूप कोटि परस्पर विरोधी है। सत् स विरुद्ध असत् और असत् से विरुद्ध सत् यह तीसरी कोटि तो परस्पर विरुद्ध होने से नहीं मानी जा सकती। अब विलक्षण सवसद्वरूप चौथी कोटि मानोगे तो उसका जवाब नीचे दिया जाता है।

न सादृक्पदार्थाप्रतीतः ॥ (सां० द० १।२४)

भावार्थ—जगत् में ऐसा कोई पदार्थ ही प्रतीत नहीं होता है। चापेक्ष सत् असत् तो मिल सकता है मगर चौथी कोटि वाली निरपेक्ष सत् असत् वस्तु परस्पर विरुद्ध होने से कहीं भी प्रतीत नहीं होती। अन्य यह भी दोष है कि यदि अधिष्ठा का साक्षात् पन्थ का हेतु मानोगे तो ज्ञान से अधिष्ठा का नाश ज्ञान पर प्रारब्ध भाग की अनुपपत्ति होगी। क्योंकि दुःख भोगरूप संघ के कारण का नाश होने पर कार्य की निवृत्ति हो जायगी। हमारे मत से तो अधिष्ठा जन्मादि संयोगद्वारा पन्थ का हेतु होगी। जन्मादि संयोग प्रारब्ध की समाप्ति के बिना नष्ट नहीं होते। इत्यसंविस्तरेण।

ब्रह्मवाद के विषय में नैयायिकों का उत्तर पच
 बुद्ध्यादिभिरधारमन्त्रिर्निर्मुपाध्यमीश्वरं प्रत्यक्षानुमानाग-
 मधिपयातीर्ष कः शक्त उपपादयितुम् ॥

(न्या० भा० भा० ३।१।२१)

अर्थ—ब्रह्मवादी ब्रह्म को जगत् का उपादान कारण मानते हैं। 'ईश्वर' कारण पुरुषकर्माफल्यदर्शनात् ॥ ४॥ १॥ १६॥ इस सूत्र में आप हुए ईश्वर शब्द का अर्थ वे ब्रह्म करते हैं। ईश्वरो ब्रह्म। ईशानायोगात्। ईशाना च चेतना शक्ति क्रियाशक्तिश्च। सा चात्मनि ब्रह्मणीति। ब्रह्म ईश्वर स एव कारण जगत। न चाभाषो वा प्रधानं वा परमाणवो वा चेतयंत ॥ अर्थ—ईशानायोग से ईश्वर शब्द निष्पन्न होता है। ईशाना चेतना शक्ति और क्रिया शक्ति दो प्रकार की है। वह आत्मा और ब्रह्म में है। ब्रह्म ही ईश्वर है, वही जगत् का कारण है। अभाव, प्रकृति या परमाणु जगत् का कारण नहीं हैं। ब्रह्मवादियों का यह पूर्व पक्ष है। नैयायिक इसका उत्तर देते हैं कि आत्मा का जानने के लिए आत्मा के लिंग रूप बुद्धि इच्छा आदि विरोध गुण माने जाते हैं। ब्रह्म तो निरुपाधिक है। उसको जानने के लिए कोई लिंग या निशानी नहीं है। मुख्य बात तो यह है कि प्रमाण के बिना प्रमेय की सिद्धि नहीं हो सकती। ब्रह्म की सिद्धि तुम किस प्रमाण से करोगे ? प्रत्यक्ष तो ब्रह्म का नहीं हो सकता क्योंकि वह किसी भी इन्द्रिय के द्वारा प्राप्य नहीं है। ब्रह्म को पचाने वाला कोई आस इतु नहीं है अतः अनुमान न भी प्राप्य नहीं हो सकता। सयसम्मत आगम प्रमाण भी नहीं है। इसलिये भाष्यकार कहते हैं कि "प्रत्यक्षानुमानागमधिपया तीर्ष कः शक्त उपपादयितुम्" प्रमाण के विषय से अतीत ब्रह्म

का उपपादन करने के लिए कौन समर्थ हो सकता है ? कोई नहीं । जब ब्रह्म की ही उपपत्ति नहीं हो सकती तो उसको उपादान कारण मानने की बात मूल से ही बह जाती है । 'मूल नास्ति क्वचि शास्त्रा' अर्थात् जहाँ मूल ही नहीं है वहाँ शास्त्रा की क्या बात की जाय ? नैयायिक कहता है कि इसलिए आत्मविरोध रूप ईश्वर को जगत् का उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त कारण मान लो । प्राणियों के कर्मों के अनुसार वह जगत् घनाता है । यस्तुत ईश्वरवादियों का यही सिद्धान्त है । प्राचीनसमनैयायिक आचार्य तो ईश्वर को नियन्तामात्र ही मानते हैं कर्त्तारूप से नहीं । इत्यलंविस्तरेण ।

अद्वैतवाद के विषय में जैनियों का उत्तर पक्ष

अत्राप्यग्रे वदन्त्येष, अविद्या य सत् पृथक् ।

तच्च तन्माद्यमेवेति भेदाभासोऽनपन्धनः ॥

(शा० वा० स० स्तवक ८ । ४)

अर्थ—अद्वैतपक्ष के विषय में वेदान्ती ऐसा कहते हैं कि अविद्या ब्रह्म से अलग नहीं है । ब्रह्म स अविद्या अलग मानने पर अद्वैतसिद्धान्त नहीं टिक सकता । सत् यह ब्रह्ममात्र है अर्थात् ब्रह्मकी ही सत्ता है । अविद्या की पृथक् सत्ता नहीं है । यदि ऐसी याव है तो घट, पट, स्त्री, पुरुष, पिता, पुत्र, सेठ, नौकर, पति, पत्नी इत्यादि जो भेद का आभास होता है उसका क्या कारण है ? कारण क बिना काय नहीं बन सकता ।

सैषायाभेदकुराणि, भेदाभासनिष्पन्नम् ।

प्रमाणमन्तरेणोत—दृग्गन्तुं न शक्यते ॥

(शा० वा० स० ८ । ५)

अर्थ—पूर्यपक्षी कहता है कि प्रज्ञा के साथ अभेद भाव को प्राप्त हुई वही अविद्या भेदामास का कारण बनेगी। उत्तरपक्षी कहता है कि अविद्या तभी कारण बन सकती है जब वह स्वयं प्रमाण से सिद्ध हो जाय। अविद्या प्रमेय है और प्रमेय प्रमाण के बिना नहीं जाना जा सकता।

भावेऽपि च प्रमाणास्य प्रमेयव्यतिरेकतः ।

यसु ग्राह्यैतमेवेति, तदभावेऽप्रमाणकम् ॥

(शा० बा० स० ८ । १)

अर्थ—अविद्या का निश्चय करने वाला प्रमाण कदाचित् स्वीकार कर लिया जाय किन्तु जब तक प्रमाण से प्रमेय की सत्ता का स्वीकार न किया जाय तब तक कार्य कारण भाव का निर्वाह नहीं हो सकता। वेदान्ती कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कहते कि केवल अद्वैत ही है। यों ता प्रमाण और प्रमेय दोनों की व्यवस्था की हुई है। यदि प्रमाण को भी स्वीकार न करें तो अद्वैततत्त्व भी अप्रमाण हो जायगा। उत्तरपक्षी कहता है कि एक ओर द्वैत और दूसरी ओर अद्वैत इस प्रकार का परस्पर विरोधी कथन उन्मत्त के बिना अन्य कौन स्वीकार कर सकता है ?

विद्याविद्याविमेषाच्च, स्वतन्त्रेणैव शाश्वते ।

सत्संख्याविधोगाच्च प्रतीत्या च विचिन्त्यताम् ॥

(शा० बा० स० ८ । २)

अर्थ—“विद्यां चाविद्यां च, यस्तद्वेदोभयं सदा विद्यया मृत्युं तीत्वा, विद्ययाऽमृतमभूते”, यह एक श्रुति है। इसमें विद्या और अविद्या का भेद स्पष्ट बताया हुआ है। विद्या का फल

[अमृत प्राप्ति और अविद्या का फल मृत्युतरण है। कार्यभेद से कारण में भी भेद होता है। इसलिए उक्त भूति से स्वतन्त्ररूप से अद्वैतस्व का निरास हो जाता है। दूसरी बात यह है कि "तत्त्वमसि" इत्यादिभूति अद्वैत बोधक है, 'हे ब्रह्मणी घेदितव्ये पर चापरं च' "परं चापरं च ब्रह्म यदोद्धार" इत्यादि भूति द्वैतबोधक है। इस पर सशय होना स्वाभाविक है कि प्रथमभूति सच्ची है या दूसरी? इस प्रकार आगमप्रमाण से बाधा और सशय उत्पन्न होने का संभव होने से अद्वैतवाददूषित ठहरता है। तीसरी बात है प्रत्यक्ष प्रतीति की। घट, पट आदि भिन्न-भिन्न वस्तुएं प्रत्यक्ष से दिखाई देती हैं। घटपटादि भेद की जो प्रत्यक्ष प्रतीति होती है वह भी अद्वैतस्व का सखन करती है। वेदान्तियों का दृष्टि सृष्टिवाद भी बौद्धों के शून्यवाद के बराबर है। कहा भी है कि—

प्रत्यक्षादि प्रतिद्वार्य विरुद्धार्थमिषादिभिः

वेदान्ता यद्दि शब्दादि बौद्धै किमपराप्यते ॥१॥

अन्ये आक्षेपानयन्त्येवं, समभाव प्रसिद्धये ।

अद्वैतवेशमाशाधो निर्विष्टा न तु तत्रतः ॥

(शा० बा० स० पृ० ८८)

अर्थ—जैन वेदान्तियों को कहते हैं कि शास्त्र में जो अद्वैतस्व का उपदेश दिया गया है वह अद्वैतस्व की वास्तविकता बताने के लिये नहीं किन्तु जगत में मोह प्राप्त कर के जीव राग द्वेष को प्राप्त करते हैं उनको रोकने के लिए और समभाव की प्रतीति कराने के लिए तथा शत्रु मित्र को एक दृष्टि से देखने के लिए

है वह उपदेश "आत्मैवेव सर्वं" "ब्रह्मैवेव सर्वं" इत्यादि रूप है। जगत् को असार-तुच्छ मानकर सब को आत्मसमदृष्टि से देखने का उपदेश देना ही शास्त्रकार का आशय है। इसमें तुम्हारी और हमारी एक वाक्यता है। इत्यक्षम्।

सृष्टि के विषय में मीमांसा श्लोकावार्तिककार कुमारिल

भट्ट का अभिप्राय

यदा सर्वमिदं नासीत्, कथंस्था तत्र गम्यताम्।

प्रजापतेः क वा स्थानं, किं रूपं च प्रतीयताम्॥

(रजो० वा० अधि० २।४६)

अर्थ—ब्रह्मवादिओं के कथनानुसार सृष्टि की आवि में यदि ब्रह्म के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं था तो जगत् की अवस्था किसी भी प्रकार बुद्धि में नहीं उतर सकती। और फिर प्रजापति का सृष्टा माना जाता है तो उस प्रजापति का स्थान क्या होगा? पृथिवी आवि न हाने से उसका कुछ भी आधार नहीं है। जो प्रजापति माना जाता है यह शरीर सहित है या शरीर रहित है? यदि शरीर रहित माना जाय तो सृष्टि रचना की इच्छा और प्रयत्न चेष्टा नहीं घटित हो सकते। शरीर सहित मानने पर भूतों की उत्पत्ति के बिना भौतिक शरीर समभव नहीं हो सकता।

ज्ञाता च कस्तदा तस्य, या जमान् शोधयिष्यति।

उपसर्पेर्विना चैतत्, कथमप्यवसीयताम्॥

(रजो० वा० २।४७)

अर्थ—प्रजापति ने जब सृष्टि बनाई उस वक्त उसका जानने वाला कौन था जो लोगों को सृष्टि के होने को पाव

सकता। जिस वस्तु की समस्तस्थि साक्षात्कार नहीं है उसका निश्चय भी कैसे हो सकता है।

प्रवृत्ति क्यमाद्या च, जगताः संप्रतीयते ।

शरीरादेर्विना चास्य कथमिच्छापि सर्वमे ॥

(रसो० बा० २।४७)

अर्थ—सृष्टि के आरम्भ के पहले जब कुछ भी साधन विद्यमान न था जगत् रचना की आद्य प्रवृत्ति कैसे हो सकती है। दूसरी बात शरीर के अभाव में सर्जन करने की इच्छा भी किस प्रकार हो सकती है ?

शरीराद्यस्य तस्य स्वात्तस्योत्पत्तिर्न सकृत्ता ।

तद्वदन्य प्रसङ्गोपि भिन्नं यदि तदिष्यते ॥

(रसो० बा० २, ४८)

पृथिव्यावायनुरूपम्ने किम्भय तत्पुनर्भवेत् ।

अर्थ—यदि उसके शरीरादि माने जायें तो उनकी उत्पत्ति उस शरीर से तो नहीं हो सकती उनकी उत्पत्ति के लिए अन्य शरीर की आवश्यकता होगी। उस अन्य शरीर के लिए तीसरे शरीर की आवश्यकता होगी इस तरह अनवस्था दोष प्राप्त होगा। कदाचित् उस शरीर को नित्य माना जाय तो यह पृथिवी आदि के बिना कैसे रह सकता है ? क्योंकि प्रलय में पृथिवी आदि का नाश माना गया है।

प्राथिनी प्रायदुःखा च, तिसृणाऽस्य च युज्यते ।

(रसो० बा० २।४९)

साधर्म्य चास्मधर्मादि, तदा किञ्चिन्म विद्यते ।

य च विस्ताभमाकर्त्ता, करिष्यसृजति किञ्चन ॥

(रत्नो० पा० १।५०)

अर्थ—यह जगत् कुत्स प्राय है। इसलिये हितेच्छु पुरुष को प्राणियों को दुःख देनेवाली सृष्टी बनाने की इच्छा करना ही उचित नहीं है। यदि इच्छा हो गई तो भी बिना साधन के केवल इच्छा से कार्य नहीं हो सकता। यदि प्राणियों के धर्माधर्मादि का साधन माना जाय तो वह भी नष्ट हो जाने से प्रलय काल में नहीं रह सकता। कर्त्ता कितना ही समर्थ क्यों न हो मगर साधन के बिना इच्छामात्र से कार्य नहीं कर सकता।

भाषायेय बिना सृष्टि कुर्यात्परोपीष्यते ।

प्राणिना मन्त्रभाषापि, तस्य आत्मा प्रवर्तते ॥

(रत्नो० पा० १।५१)

अर्थ—अदृष्ट धर्माधर्म भी रह सकता है किन्तु दृष्टसाधन के बिना केवल धर्माधर्म मात्र से कार्य नहीं बन सकता। कुम्भ-कार भी दृष्टसाधन सुत्तिका आदि तय्यार हो तभी घट घोरह बनाने के लिये प्रयुक्ति करता है। मिट्टी के बिना केवल अदृष्ट पर आधार रखकर प्रयुक्त नहीं होता। मकड़ी का दृष्टान्त देकर यदि यों कहो कि वह दृष्ट साधन के बिना ही सुख में से छार निकाल कर लम्बी लम्बी जाल बना लेती है उसी प्रकार प्रजापति भी दृष्ट साधन के बिना ही केवल अदृष्ट से सृष्टि बना सकता है तो यह कथन भी ठीक नहीं है। क्योंकि मकड़ी मक्खी आदि का मसख करती है और उसीसे सार

उत्पन्न होती है जिससे वह जाल बनाती है। यह भा दृष्ट साध न से सार बनाती है। अतः इस दृष्टान्त में साम्य नहीं है।

अभावाच्चानुकम्प्यानां, मानुकम्पाऽस्य जायते।

सूत्रेण शुभमेवेक—मनुकम्पा प्रयोमिश्र ॥

(स्रो० पा० २। २२)

अर्थ—यदि ऐसा कहो कि प्राणियों की अनुकम्पा से प्रजापति को सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा उत्पन्न हुई है तो यह भी ठीक नहीं है। अनुकम्पा दुःखनिमित्तक होती है। अशरीरी आत्मा को सुखरूप के समान दुःख ही नहीं है तो अनुकम्पा किस पर होगी? दुःखी के दुःख को देखकर के ही अनुकम्पा होती है। जहाँ दुःख ही नहीं है अर्थात् अनुकम्पा करने लायक कोई जीव ही नहीं है वहाँ प्रजापति को अनुकम्पा घटित नहीं हो सकती। यदि भविष्य के दुःख के लिए अनुकम्पा स्वीकार करो तो उस अनुकम्पा से सृष्टि सुखमय ही बनाना चाहिए था। किन्तु ऐसा नहीं है। प्रथम ही कहा है कि यह सृष्टि 'प्रायदुःखा' दुःखमय है। इसलिये अनुकम्पा भी सृष्टि का कारण नहीं है।

अथाशुभादिना सृष्टिः, स्थितिर्वा नोपपद्यते।

आत्माधीनान्युपाये हि भवेत्किनाम दुष्करम् ॥

तथावापेक्षमाशस्य स्वातन्त्र्यं प्रतिहन्यते।

अगधामुमतस्तस्य, किं नामेष्ट न सिद्धयति ॥

(स्रो० पा० २। २३। २४)

अर्थ—यदि ऐसा कहो कि दुःख के बिना सुख की सृष्टि या स्थिति घटित नहीं होती है तो यह भी ठीक नहीं। जिसके सभी उपाय आत्माधीन हैं उसके लिए दुष्कर काय क्या हो सकता है? यदि प्रजापति को दूसरे की अपेक्षा रखनी पड़ती है तो

उसका स्वतंत्रपना नहीं टिक सकता । प्रजापति यदि जगत् का न बनाये तो क्या उसकी इष्ट सिद्धि ठक जायगी ?

प्रयोजनमनुद्दिश्य, न मन्योपि प्रवर्तते ।

एवमेव प्रवृत्तिश्चेत्तन्म्येनास्य किं भवेत् (५।१।२)

क्रीडार्याणां प्रवृत्तौ च, विहम्येत कृतार्थता ।

बहुम्या गरत्पार्यां च, फलेद्यो बहुतरो भवेत् (५।२१)

अर्थ—मन्द बुद्धि वाला भी प्रयोजन के बिना कुछ प्रवृत्ति नहीं करता । प्रजापति यदि प्रयोजन के बिना यों ही प्रवृत्ति करता है तो उसका चैतन्य का क्या फल होगा ? क्रीडा या लीला के लिए यदि प्रजापति की सृष्टि-प्रवृत्ति मानोग तो उसकी कृतार्थता नष्ट हो जायगी । और क्रीडा भी कैसी ? जगत् अनन्त ब्रह्मावृत्त की रचना करने में इतना अधिक व्यापार करना पड़ता है कि आराम के बजाय फलेरा ही अधिक होना संभवित है ।

संहारेऽपि नैतस्य, भवेत्प्रश्रयास्तुतः ।

न च कैश्चिद्भी जातु, कश्चिदपि शक्यते ॥

(श्लो० वा० २।२०)

अर्थ—सिसृक्षा-सजन करने की इच्छा-की तरह संहारेऽपि का भी कोई प्रयोजन नहीं दिखाई देता । प्राणियों की अनुकम्पा तो संहारेऽपि का प्रयोजन नहीं बन सकती । अनुकम्पा का फल रक्षण करना तो संभवित हो सकता है मगर संहार करना कभी भी सम्भव नहीं हो सकता । सिसृक्षा और संहारेऽपि परस्पर विरुद्ध हैं इसलिए उनका अनुकम्पा रूप एक ही प्रयोजन संभवित नहीं हो सकता । प्रजापति का संहार

करन का कोई प्रयोजन किसी के भी ध्यान में नहीं आता है। अतः सृष्टि के समान प्रलय भी नहीं हो सकता। सृष्टि के पूर्व और संहार के परचासु कोई भी प्राणी नहीं रह सकता तो प्रजापति का सिंस्तृष्ठा और संहारेच्छा का प्रयोजन किसके ज्ञान का विषय होगा ? निष्प्रयोजन अज्ञात वस्तु की कल्पना करना किस काम की ?

न च तद्वचनेनैव, प्रतिपत्तिः सुनिश्चिता ।

असृष्टशक्तिः ह्यसोम्या शस्त्रैरवयव प्रकाशनात् ॥

(११०)

अर्थ—यदि ऐसा कहो कि अन्य कोई उपस्थित न था, किन्तु स्वयं प्रजापति तो विद्यमान था उसके कथनपर ही प्रयोजन कार्य कारण भाव बगैरह का निर्णय हो जायगा। यह भी ठीक नहीं है। प्रजापति का वचन यथार्थ ही है, इसकी क्या प्रमाणता ? अपना महात्म्य प्रदर्शित करने के लिए सृष्टि बनाय बिना ही मैंने सृष्टि बनाई है और इस कारण से बनाई है, ऐसा वह असत्य भाषण कर सकता है।

सृष्टि बोधक वेद भी प्रमाण नहीं है यह बताया जाता है

एवमिदं विदुः सत्यं, स्तरसद्व्याख्यादि बोधते ।

सागच्छो न प्रमाणं स्यान्मित्यस्य व्यापुत्तिः पुनः ॥

(१११)

अर्थ—इस प्रकार यदि वेद भी प्रजापति-ब्रह्मा का कहा हुआ हो और उसी का सद्भाष्य भी बताता होतो वह पूर्वोक्त आशंका युक्त होने से प्रमाणरूप नहीं हो सकता। अर्थात्

प्रजापति ने अपना महात्म्य बताने के लिए वैसे वाक्य या प्रकरण की याचना की हो तो किस स्वर? सृष्टि षोडश प्रजापति के वचनों पर जिस प्रकार विश्वास नहीं होता, वैसे ही उसके वेद वाक्य पर भी विश्वास नहीं हो सकता। यदि वेद को प्रजापतिकृत नहीं किन्तु नित्य मानोगे तो आकाशादि की तरह नित्य वस्तु में व्यापार का संभव नहीं हो सकता। शब्दात्मक वेद की नवीन अर्थ के साथ सम्यग् याचना करना ही उसका व्यापार है। ऐसा व्यापार नित्य वेद में सम्भावित नहीं हो सकता।

व्यापार नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है ?

यह बताया जाता है—

यदि प्रागप्यसौतस्मा दर्शासीत्येन सा ।

सम्बद्ध इति तस्याप्यस्तदर्थोऽन्वयप्ररोचना ॥ (५१२)

अर्थ—सृष्टि या प्रजापति के पूर्व भी यदि वह विद्यमान थे अर्थात् वेद अनादि नित्य हैं, या उन वेदों का अपने में वह हुए पदार्थ के साथ सम्बन्ध था या नहीं ? यदि या तो वह पदार्थ भी होना चाहिए। पदार्थ के बिना सम्यग् कैसे हो सकता है ? पदार्थ था तो वह भा वेद की तरह अनादि नित्य सिद्ध हो गया। सिद्ध की क्या सृष्टि ? सिद्ध पदार्थ को पनान से सिद्ध साधन शेष प्रप्त होगा। यदि कहे कि सम्बन्ध नहीं था तो नित्य वेद के साथ नवीन पदार्थ का नया सम्बन्ध दाना अशक्य है, क्योंकि नित्य पदार्थ में व्यापार नहीं है। इसलिए “स प्रजापशूनजसृत्” इत्यादि भुक्तियों का यथाभूत अर्थ न करके स्तुतिरूप अन्य अर्थ करना पड़ेगा। अर्थात् इन वाक्यों

सृष्टि का खण्डन करके प्रलय का खण्डन किया जाता है ३६६

का अर्थ प्रजापति ने सृष्टि बनाई पता यथाशुच नहीं, किन्तु प्रजापति की स्तुति रूप अर्थवाद है ऐसा समझना चाहिए ।

सृष्टि का खण्डन करके प्रलय का खण्डन किया जाता है—

प्रजयेपि प्रमार्थं वा, सर्वो ज्ञेयः त्वमेव न हि ।

न च प्रयोजनं तेन, स्यात्प्रजापतिकर्मणा ॥ (२६८)

अर्थ—समस्त वस्तु का उच्छेदरूप प्रलय के सवृभाव में भी कोई प्रमाण नहीं दिखाई देता है । सृष्टि बनाने में जैसे प्रजापति का कोई प्रयोजन न था, वैसे ही संहार करने में भी उसका कोई प्रयोजन नहीं दिखाई देता जिससे कि प्रजापति को संहार कार्य करना पड़े । बिना प्रयोजन के प्रेक्षावान् पुरुषों की प्रवृत्ति नहीं होती है ।

न च कर्मवतां पुत्र, स्थितिस्तन्नोगवर्जिता ।

कर्मान्तरनिरुद्ध हि, फलं न स्यात् क्रियान्तरात् ॥ (२६९)

अर्थ—कर्मयुक्त जीवों का कर्म फल भोगे बिना यों का यों पड़े रहना फल ही पटित नहीं होता है । जिस जिस कर्म का जय जय परिपाक होगा तब-तब उसका फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा । उस फल को कौन रोक सकता है । श्रवण की संहारेच्छा उसको रोकदेगी यह कथन भी ठीक नहीं है । किसी की क्रिया किसी के कर्मफल को रोके यह सम्भवित नहीं है ।

सपे पा तु फलापेक्षं न स्यात्प्रमुपपद्यते ।

न चाप्यनुपभोगोऽग्री, कस्यचिज्कर्मणा फलम् ॥ (२७०)

अर्थ—इस जगत् में ऐसा कोई स्थान नहीं है कि जहाँ सर्व प्राणियों का कर्म फलशून्य हो जाय। किसी भी प्राणी का ऐसा कोई कर्म नहीं है कि जिस के फल स्वरूप सर्वजीवों के भोग्य कर्म का भोग एक दम रुक जाय।

अशेषकर्म नाशो वा, पुनः सृष्टिर्न पुम्यते ।

कर्मणा वाऽप्यमिष्यन्ते, किमिति तं उवाच भवेत् ॥ (२-७१)

अर्थ—प्रलयवादी शायद यों कहें कि प्रलय में जैसे सब वस्तुओं का नाश हो जाता है वैसे ही जीवों के शुभाशुभ कर्मों का भी नाश हो जाता है, इसलिए फलोपभोग की चिन्ता कहाँ रही ? यह कथन भी उपयुक्त नहीं है। यदि कर्मों का नाश हो जाता है तो प्रलय के पश्चात् दूसरी सृष्टि नहीं बन सकती। एक प्रलय सदा के लिए प्रलय ही बना रहेगा। यदि ऐसा कहें कि कर्मों का नाश नहीं किंतु विरोभाव हो जायगा। प्रलयकाल पूर्ण हो जाने पर पुनः आविर्भाव हो जायगा और दूसरी सृष्टि उत्पन्न हो आयगी। तो यह कथन भी योग्य नहीं है। कारण के बिना कार्य का संभव नहीं होता है। यह तो पताचो कि विरोध कर्मों का आविर्भाव किस निमित्त से होगा ?

ईश्वरेच्छा यदीत्येत, सैव स्यात्सोच्छ्रान्तम् ।

ईश्वरेन्द्रावशित्वे हि, निष्कला कर्मकल्पना ॥ (२-७२)

अर्थ—कर्म के आविर्भाव में ईश्वर की इच्छा का ही कारण पताचोगे तो ईश्वर का इच्छा से ही जगत् उत्पन्न हो जायगा। ईश्वर की इच्छा से ही यदि सब कार्य बन जाते हों तो बीच में

कर्म के आधिर्भाव की कल्पना करना निरर्थक है। यदि वादी इस कथन में इष्टाप्रति करे तो उसे रोकते हैं—

न चाभिहितयायुक्त-मुत्पत्तुं ईश्वरेच्छया ।

पदा तस्याभिहित य चङ्गू ठावां भविष्यति ॥ (२-७३)

अर्थ—असली बात तो यह है कि स्वयं ईश्वर को इच्छा भी बिना निमित्त के उत्पन्न नहीं हो सकती। ईश्वरेच्छा को नित्य नहीं मान सकते। नित्य मान लेने से हमें सृष्टि हुआ करेगी। कादाचित्क अनित्य मानने पर उसकी उत्पत्ति का कोई निमित्त मानना ही पड़ेगा। ओ निमित्त माना जाय उसी से कर्मों का आधिर्भाव क्यों न माना जाय? बीच में अन्तर्गन्धक समान ईश्वरेच्छा को निमित्त मानने का क्या प्रयोजन है?

नैयायिकों का पूर्व पक्ष

सच्चिदाविशिष्टाना-मुत्पत्ति मो गूढादिष्व ।

साययेष्टे तमाचिन्तो, बेहामी तस्य चोत्तरम् ॥ (२-७४)

अर्थ—आकृतिवाले पदार्थों की उत्पत्ति किसी चेतन अधिष्ठाता के बिना नहीं हो सकती—जैसे मकान घर बगैरह ईंट, घूना, लकड़ी, लोहा, पत्थर आदि के विद्यमान रहते हुए भी किसी कुशल फारीगर के बिना नहीं बन सकते, वैसे ही शरीर भी साययव होने से किसी कुशल फारीगर की फारीगरी के बिना नहीं बन सकता। इससे यह अनुमान बनता है कि शरीर पहाड़, पर्वत, नदी बगैरह साययव पदार्थों का उत्पन्न करने

बाला कोइ महान् व्यक्ति होना चाहिये। वही व्यक्ति ईश्वर है कि जिसके अधिष्ठातृत्व के नीचे सम्पूर्ण जगत् घनता है और उसका व्यवहार चलता है।

मीमांसकों का उत्तर

कस्मिन्निदमेतुमाश्रयं यच्चविश्रान्तव्यते ।

कर्मभिः सर्वजीवानां तस्मिन्नेः सिद्धसाधनम् ॥ (२-५५)

अर्थ—हे नैयायिको ! अधिष्ठातृत्व का अर्थ यदि साध्य-साधक हेतु-मात्र करोगे तो सर्वजीवों के कर्म से उन उन शरीरों की उपपत्ति हो जायगी। कर्म से सिद्ध-भूत हुए को ईश्वरपदा से सिद्ध करना चाहते हो इसलिए सिद्ध साधन नामक दोष का यहाँ प्रसङ्ग आयेगा।

इच्छा पूर्वकपक्षेऽपि, तत्पक्षेण कर्मणाम् ।

इच्छानन्तरसिद्धिस्तु, दृष्टान्तपि न पितव्य ॥ (२-३९)

अर्थ—नैयायिक-ईश्वर की इच्छापूर्वक हरपक्ष कार्य होता है ऐसा मानता है। किन्तु यह भी इच्छा के बाद में कर्म का तो कारण मानता ही है। इच्छामात्र से तो कार्य नहीं बन जाता। उसने जो मकान का दृष्टान्त दिया है यह भी कारीगर की इच्छामात्र से तय्यार नहीं हो जाता-कारीगर, मजदूर आदि के प्रयत्न-चष्ट-कर्म से तय्यार होता है। तुम्हारा साध्य दृष्टान्त में भी नहीं रहता है इसलिए यह अनुमान क्या सिद्ध करेगा ? अतः हे नैयायिक ! कर्म को ही जगत् का कारण मानो जिससे सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। कर्मद्वारा सिद्ध हुए को ईश्वरपदा

द्वारा सिद्ध करके सिद्धसाधन दोष प्राप्त करने में क्या काम है ?

नैयायिकों के अनुमान में दूसरा दोष दिखाया जाता है—

अनेकान्तरहेतुस्ते सञ्चरीरादिषा भवेत् ।

उत्पत्तिर्मात्रं तद्देहो देहत्वादस्माद्विषयः ॥ (५ ७७)

अर्थ—नैयायिकों से पूछना चाहिए कि जिस इश्वर का तुम कर्त्तारूप से स्वीकार करते हो वह शरीर सहित है या शरीर रहित है ? शरीर सहित है तो शरीर आकृति और अवयव से युक्त होने से उसका बनाने वाला कोई कुशल कारीगर—चेतनान्तर-होना चाहिए । अन्य चेतनान्तर है नहीं इसलिए साध्य बिना हेतु रह जाने से हेतु अनेकान्त-व्यभिचारोद्भूत और इसलिए अनुमान भी दूषित हो गया । यदि इस प्रकार कहो कि इश्वर का शरीर उत्पत्ति वाला नहीं है किन्तु नित्य है तो यह बात भी उचित नहीं है । आकृतिवाला साधयव शरीर हम लोगों के शरीर के समान उत्पत्ति वाला ही हो सकता है नित्य नहीं हो सकता क्योंकि वेदस्थ दोनों में एक समान है ।

अथ तस्याप्यधिष्ठानं, तेवैवेत्यधिपक्षता ।

अशरीराद्व्यभिच्छाता, नास्या मुक्त्यात्मन्यवेत् ॥ (५ ७८)

अर्थ—इश्वर के शरीर का अधिष्ठान इश्वर ही है । अर्थात् यदि इश्वरकोही इश्वर के शरीर का अधिष्ठता मानोगे तो यह शरीरचेतनाधिष्ठित हो जाने से साध्याभायवत्ता रूप विपक्षता न

रही और इसलिये अनेकान्त दोष का परिहार हो जायगा। यह बात सत्य है किन्तु उस शरीर के बनने के पूर्व ईश्वर अशरीरी रहेगा और अशरीरीहोने से मुख्यत्वाओं के समान अधिष्ठाता नहीं बन सकता। इसलिये विपश्चता तो सही है।

कुम्भकाराधिष्ठितं घटादी यदि चेप्यते ।

नेरशराधिष्ठितत्वं स्यादस्ति चेत् साध्यहीनता ॥ (२-७६)

अर्थ—नैयायिक को पूछिये कि घट आदि कार्य कुम्भकाराधिष्ठित है या ईश्वराधिष्ठित है? यदि कुम्भकाराधिष्ठित मानो तो ईश्वराधिष्ठितत्व उसमें नहीं रह सकता। कुम्भकार की अपेक्षा से ही चेतनाधिष्ठितत्व रूप साध्यसिद्ध हो जाता है वा फिर ईश्वराधिष्ठितत्व मानने पर सिद्ध साधन दोष होगा। इसी प्रकार घटादि की तरह देहादिक में भी ईश्वराधिष्ठितत्व सिद्ध नहीं हो सकता।

यथा सिद्धे च दृष्टान्ते भवेद्येतो विवक्षता ।

अनीरपर विनाश्यादि-कर्तृमत्त्वं प्रसज्यते ॥ (२-८०)

अर्थ—घटादिक जिस प्रकार अकपल, अनीरवर और विनाशी कुम्भकारादिक न उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार देहादिक भी अकपल, अनीरवर और विनाशी प्राणी से उत्पन्न हो जायेंगे। घटादिक दृष्टान्त वाले अनुमान में, ईश्वराधिष्ठितत्व रूप साध्य के अभाव का साधक हनु होने से विवक्षितत्वमात्र नामक

दोष प्राप्त होता है और इसलिये अनुमान दूषित होजाता है। अतः जगत् ईश्वर कर्तृक सिद्ध नहीं होता है। यदि घट के ईश्वर और कुम्भकार दोनों को कर्त्ता मानोगे तो देहादिक के भी अनेक कर्त्ता सिद्ध होंगे। एक ही ईश्वर कर्त्ता है यह सिद्ध न होगा।

कुम्भाकारवच्च नैतस्मिन् व्यापारो यदि कल्पते ।

अचेतनं कथं भावस्तद्विष्णुमनुकल्पते ॥ (१-८१)

तस्मान्न परमायवादेरारम्भः स्याद्विष्णुया ।

अर्थ—यदि ईश्वर को अशरीरी मानोगे और कुम्भकारादिक की तरह व्यापारप्रयत्न न मानोगे तो भी अचेतन परमाणु आदि ईश्वर की इच्छा का किस प्रकार अनुसरण करेंगे। ईश्वर में प्रयत्न नहीं है और अचेतन परमाणु आदि में ज्ञान नहीं है। ईश्वर की इच्छा से परमाणु आदि की प्रवृत्ति सम्भवित नहीं हो सकती अतः जगत् को अनादि मानलो, यह नैयायिकों के प्रति कुमारिलभट्ट का उत्तर है।

सृष्टि और ईश्वर के सम्बन्ध में साख्यसूत्र का अभिप्राय

साख्यसूत्रकार फलिष्ठ मुनि ईश्वर में प्रत्यक्षप्रमाणरूप सत्त्व की अन्याप्ति की शंका करते हुए कहते हैं कि—

ईश्वरासिद्धेः ॥ (सां० ६० १। १२)

अर्थ—ईश्वर के अस्तित्व में कोई प्रमाण नहीं है। अथात् ईश्वर ही किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता है तो अव्याप्ति की शंका ही कहाँ रही ? नैयायिक कहते हैं कि 'क्षित्यादि सकर्तृकं कार्यत्यात्' पृथिवी आदि का कोई कर्त्ता होना चाहिये क्योंकि

वह कार्य रूप है घटादिषत् । यह अनुमान प्रमाण ईश्वर की सिद्धि करता है । इसलिए हे सांख्यो ! तुम जो ईश्वर की असिद्धि कहते हो वह ठीक नहीं है । इसक उत्तर में सांख्य कहते हैं कि अहो नैयायिको ! तुम जिस ईश्वर को कर्त्तारूप से स्वीकार करते हो वह शरीर युक्त है या शरीर रहित है ? यदि शरीर सहित मानोगे तो सामान्यजीव के समान सर्वज्ञ न होने से जगत् का कर्त्ता नहीं बन सकता । और यदि अशरीरी मानोगे तो मुक्तात्मा के समान अकर्त्ता होने से जगत् कर्त्तृत्व की उपपत्ति नहीं हो सकती । स्वयं सूत्रकार ही ईश्वर की असिद्धि के लिए मुत्यन्तर घटाते हैं—

मुक्त्यद्वयोरन्यतराभावाच्च तत्सिद्धिः ॥

(तां ५० १ । ४३)

अर्थ—जगत् में पुरुष-आत्मा दो प्रकार की हैं बद्ध और मुक्त । तुम्हारा माना हुआ ईश्वर मुक्त में गिना जाय या बद्ध में ? यदि मुक्त में गिनोगे तो मुक्त में ज्ञान, चिकीर्षा और प्रयत्न का अभाव होने से कर्त्तृत्व सिद्ध नहीं हो सकता और यदि बद्ध में गिनोगे तो धर्म अधर्म का याग होने से ईश्वरपन नहीं रह सकता ।

सृष्टिवाद और योग दर्शन

पतञ्जलि ऋषिके योगदर्शन में यद्यपि ईश्वर स्वीकार किया हुआ है पर वह सृष्टिकर्तारूपसे नहीं किन्तु आत्म शुद्धि के साधन रूप से स्वीकार किया हुआ है । देखिये—

स्वैरुक्तमविपाकाशचैरपरासृष्ट पुरुषविशेष ईश्वरः ।

(यो० सू० १।२४)

अर्थ—क्लेश, कर्म, विपाक और आशय से जिसका परा मर्श-स्पर्श नहीं हो सकता ऐसा पुरुषविशेष ईश्वर है ।

सर्व विरक्तिशयं सर्वशून्यधीनम् ।

(यो० सू० १।२५)

अर्थ—उसमें निरसि शय-सर्वोत्कृष्ट ज्ञान होने से वह सर्वशून्य है ।

स पूर्वेषामपि गुरुः कश्चेनाप्यभ्येक्षात् ।

(यो० सू० १।२६)

अर्थ—अवतार रूपसे माने हुए अन्य राम कृष्णादि से वह ईश्वर गुरु महान है क्योंकि वह कालसे अवच्छिन्न नहीं है अर्थात् अनादि है ।

तस्य धात्वकः प्रणवः ।

(यो० सू० १।२७)

अर्थ—उस ईश्वर का धात्वक प्रणव ओंकार शब्द है ।

तज्जपस्तदर्थमायनम् ।

(यो० सू० १।२८)

अर्थ—प्रणव का जप करना चाहिए और उसके अर्थ की भावना करनी चाहिए ।

ततः प्रत्यक् चेतनाधिगमोपपन्नशयाभावश्च ।

(यो० सू० १।२१)

अर्थ—अप और भावना से शरीरस्थ आत्मा का भान होता है और साय ही अन्तराय दूर हो जाते हैं। इससे मन निर्बिम्बवया समाधि में लग जाता है।

वैशेषिक धर्मानकार कणाद ने न तो ईश्वर का स्वीकार ही किया है और न निषेध ही। चुपकी साधी है। कणाद परमाणुवादी है। परमाणुओं के सघात से जगत् का चय अपचय होता रहता है। बीच में जगत् कर्त्तारूप ईश्वर की आवश्यकता पसने स्वीकार नहीं की है।

यह बात पहले कही जा चुकी है कि न्यायदर्शनकार गोतम ऋषि ने स्वयं सृष्टिकत्ता रूप से ईश्वर का समर्थन नहीं किया है किन्तु भाष्यकार वात्स्यायन ने ईश्वरवाद को अपनाने लिया है। बीच के ग्रन्थकारों ने अपने अपने ग्रन्थों में ईश्वरवाद का विस्तार किया है और इसीलिए नैयायिकों को ईश्वरवाद के पृथक्पृथक् रूप से उल्लेख करते आये हैं। अस्तु बौद्धदर्शन और जैन धर्मान ने सृष्टिवाद का ज़ार शोर से प्रतिपाद किया है। इन में पहले बौद्ध दर्शन का निरीक्षण करते हैं—

सृष्टिवाद और बौद्ध दर्शन

वत्ससमझकार शान्ति रक्षित न नैयायिकों का पूर्ण पक्ष इस प्रकार उपन्यस्त किया है—

सर्वोत्पत्तिमतामीशमभ्ये ॥ प्रवचते ॥

माचेतनं स्वकापादि, किञ्च प्रारभते स्वयं ॥

(स० सं० ४१)

अर्थ—नैयायिक ईश्वर को सृष्टिवाले सर्व पदार्थों का कारण मानता है और इसके समर्थन में कहता है कि अचेतन धर्माधर्मादिक अपनी इच्छा से स्वयं अपना अपना कार्य नहीं कर सकते, उनको प्रेरणा करने वाला दूसरा कोई होना चाहिये जो प्रेरणा करने वाला है वही ईश्वर है। ईश्वर की सिद्धि के लिए नैयायिक जो अनुमान प्रमाण देते हैं वह यह है—

घटस्वारम्भकावयव-सम्भिवेशविशेषणम् ।

धुद्धिमद्वेतुगन्धतत्त्वधर्मादिकम् ॥

द्वीद्विषयमाहममाह, विधादपदमीदृशम् ।

धुद्धिमत्त्वकं तेन वैधर्म्येणावबो मता ॥

(स० सं० ४१४८)

भावार्थ—घट और स्पर्श इन दो इन्द्रियों से प्राज्ञ पृथिवी, जल और तेज ये तीनों, तथा इनसे अग्राह्य वायु, इन चारों पदार्थों में जो विधादास्पद हो अर्थात् कर्तृत्व विषयक जिनमें मतभेद हो, उन को यहाँ पञ्चरूप से रक्षता है—माना है। घटपट आदिको पञ्च कोटि में गिनें तो सिद्ध साधन दोष प्राप्त होता है, क्योंकि उनमें धुद्धिमत् पूर्वकत्व घादी प्रतिघादी दोनों के मत से सिद्ध है। इसको पुनः सिद्ध करने की क्या आवश्यकता है ?

इसलिए पक्ष को "विवादास्पद" यह विशेषण लगाया गया है। 'बुद्धिमत्पूर्वकम्' यह साध्य है। 'स्वार्म्मावयवसन्निभराविशिष्टत्वात्' यह हेतु है। 'यथाकलशादिकम्' यह दृष्टान्त है। 'अणुव' यह वैधर्म्य दृष्टान्त है यानो व्यतिरेकी दृष्टान्त है। अथात् पृथिवी आदि सावयव पदार्थ बुद्धिमान् कर्त्ता द्वारा बने हैं क्योंकि आकृति विशिष्ट हैं। जैसे घट, कलशादिक। जो वैसे विशिष्ट आकृतिवाले नहीं हैं वे बुद्धिमत् कर्त्तृ अन्य भी नहीं हैं। जैसे परमाणु। यह व्यतिरेकी दृष्टान्त है। इस अनुमान को नैयायिक ईश्वर की सिद्धि के लिए प्रमाण रूप बताते हैं।

नैयायिकों का दूसरा प्रमाण

अपादानामुपादानं चेतनावदधिष्ठितम् ।

रूपादिमहात्मत्वादि, यथा दृष्टं स्वस्मयकृत् च

(त० सं० ४१)

अर्थ—तत्त्वादि-शरीरादि, उनका उपादान कारण परमाणु आदि यह पक्ष है। 'चेतनावदधिष्ठितं स्वकार्यकृत्' यह साध्य है और 'रूपादिमहात्मत्वात्' यह हेतु है। तन्तु आदि दृष्टान्त है। व इस दूसरे अनुमान प्रमाण को ईश्वर का साधक बताते हैं। अथात् पटादि क उपादान कारण तन्तु अपना आर स स्वयं पटरूप में परिणत नहीं होत, किन्तु जैसे उनको घुनन क क्षिप चतना यात्रा तन्तुकार हाता है वैसे ही परमाणु स्वयं अपनी इच्छा स शरीर रूप परिणत नहीं हात, किन्तु उनको याजना

फस्ते वाला कोई सचेतन होना चाहिए। जो योजना करने वाला है, वही ईश्वर है।

न्यायाचार्य उद्योतकार का प्रथम प्रमाण

धर्माधर्माण्यः सर्वे चेतनावदधिष्ठिता
स्वकार्यारम्भकाः स्थित्वा, प्रवृत्तेस्तुरीतन्तुवत् ॥

(त० सं० २०)

अर्थ—“सर्वे धर्माधर्माण्यः” यह पक्ष है। ‘चेतनावदधिष्ठिता स्वकार्यारम्भका’ यह साध्य है। ‘स्थित्वा प्रवृत्ते’ यह हेतु है। और ‘तुरी तन्तुवत्’ यह दृष्टान्त है। अर्थात् तुरीतन्तु की रह रह करके जो प्रवृत्ति होती है वह प्रवृत्ति कार्यजनक तभी हो सकती है, जब कि उसके ऊपर कोई न कोई चेतनावाला अधिष्ठाता हो। उसी प्रकार धर्म-अधर्म और परमाणुओं में रह-रह करके जो नियतकाल में प्रवृत्ति होती है वह कार्यसाधक तभी हो सकती है, जब कि उनके ऊपर कोई चेतना वाला अधिष्ठाता हो। यह अधिष्ठाता ईश्वर के बिना अन्य नहीं हो सकता, अतः इस अनुमान से ईश्वर की सिद्ध हो जाती है। यह उद्योतकार का अभिप्राय है।

उद्योतकार का दूसरा प्रमाण

सर्गादौ व्यवहारश्च पु सामन्योद्देशश्च ।

निपसत्वात्प्रवृत्तानां, कुमारव्यवहारवत् ॥ (त० तं० २१)

अर्थ—‘सर्गादौ पुसा व्यवहार’ यह पक्ष है। ‘अन्योप-

देशज' यह साध्य है। 'नियतत्वात्' यह हेतु है। 'कुमारव्यवहारवत्' यह दृष्टान्त है। अर्थात् सृष्टि की आवृत्ति में जो पुरुषों का व्यवहार होता है, वह किसी के उपदेश से होता है क्योंकि नियमित है। जैसे कि कुमारों का व्यवहार बुढ़ों के उपदेश के अनुसार होता है। सगे-सृष्टि की आवृत्ति में व्यवहार सिखाने वाला ईश्वर है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो सकता, अतः व्यवहार शिक्षक रूप से ईश्वर की सिद्धि हो जाती है।

उद्योतकार का तीसरा प्रमाण

महाभूतादिकं व्यक्तं, बुद्धिमद्वेत्यभिधितम् ।
याति सर्वस्य लोकस्य, सुखदुःखनिमित्तताम् ॥
अचेतनस्वात् कार्यत्वात् विनाशित्वादि हेतुत्वं ।
वास्यादिव्यवृत्तस्यैव, तस्य सर्वं प्रतीयते ॥

(त. सं. १. १. ११)

अर्थ—'महाभूतादिकं' यह पक्ष है। 'बुद्धिमद्वेत्यभिधितम्' सत् सर्वस्य लोकस्य सुखदुःखनिमित्ततां याति' यह साध्य है। 'अचेतनस्वात् कार्यत्वात् विनाशित्वादि' इत्यादि हेतु हैं। 'वास्यादिव्यवृत्त' यह दृष्टान्त है। अर्थात् जैसे बसोला आदि औजार किसी बुद्धिमान पुरुष के हाथ में आवें तभी अनुकूल या प्रतिफल कार्य हो सकता है। जैसे ही महाभूतादिक किसी बुद्धिमान की चेतना से अभिधित हो तभी सुखदुःखादि के निमित्त हो सकते हैं। क्योंकि ये अचेतन हैं, कार्य रूप हैं, विनाशो हैं। अतः उनको योजना करनेवाला कोई होना चाहिये। आ योजना करने

वाला है वही ईश्वर है। इस प्रकार ईश्वर सिद्धि के लिए उपाय
कार के तीन प्रमाण हैं।

बौद्धों का उत्तर पक्ष

सत्त्वसंग्रहकार शान्तिरक्षित जी उक्त प्रमाणों में हेत्वाभास
रूप दोषण क्रमशः दिखाते हैं—

तद्वत्सिद्धता हेतोः, प्रथमे साधने यतः ।
सन्निवेशो न योगाभ्यः, सिद्धो नावयधी तथा ॥
इत्यस्तेभाम्युपेतस्य, द्रूपस्यानुपलम्भनात् ।
साधनानन्वितं चेद—मुदाहरणमप्यतः ॥

(त० स० १६/१०)

अर्थ—उक्त प्रमाणों में जो प्रथम 'स्वारम्भकावयवसन्निवेशे'
शान्तिरक्षितत्वात् इस हेतुवाला प्रयोग है वह असिद्ध दोष से
दुष्ट है। उक्त हेतु में दो बुराये हैं, एक सन्निवेश और दूसरा
सन्निवेश विशिष्ट अवयवी। सन्निवेश का अर्थ अवयव संयोग
करोगे, किन्तु संयोगरूप सन्निवेश और अवयवी इन दोनों में
से एक भी सिद्ध नहीं है। शान्ति रक्षित नैयायिकों को कहते हैं
कि तुम्हारे मत स संयोग और संयोग विशिष्ट अवयवी का
षाट्पक्ष प्रत्यक्ष होना चाहिए, किन्तु रूप के सिवाय संयोग
या संयोगविशिष्ट अवयवी किसी की भी उपलब्धि नहीं होती
है। जो कुछ भी उपलब्ध होता है वह मात्र रूप है। हेतु
उपलब्ध न होने से असिद्धहेत्वाभास नामक दोष प्राप्त होता है,

अतः उक्त अनुमान निष्फल है। दूसरी बात फलरादि का जो उदाहरण दिया गया है, वह भी साधन विफल है, क्योंकि फलरादि में रूप क सिधाय, संयोग या संयोगविशिष्ट अवयवी काइ नहीं पाया जाता।

स्वरूपासिद्धि यत्नाकर अप्र आभयैकदेशासिद्धि यत्नाइ जाती है—

चक्षुः स्पर्शनं विज्ञानं, मित्राभ्युपगम्यते ।

पञ्चलजम्बवता नास्ति, तपोर्गन्धादिविचिबत् ॥

१

(व० सं० १५)

अर्थ—द्वीन्द्रियमात्र अप्राप्त जो पक्ष कहा गया है उसमें द्वीन्द्रियमात्र वस्तु सिद्ध नहीं है क्योंकि चक्षुश्चन्द्रिय ज्ञान भिन्न है और स्पर्शन इन्द्रियज्ञान भिन्न है। दोनों ज्ञानों की विषयता भी भिन्न भिन्न है। जिम प्रकार, गन्धज्ञान, रसज्ञान भिन्न भिन्न है और विषय ज्ञा ज्ञानों का भिन्न भिन्न है, उसी प्रकार दो इन्द्रियों से प्राप्त एक भी वस्तु उपलब्ध नहीं होती—प्रसिद्ध भी नहीं है - अतः आभयामिद्धि रूप इत्थामास दूषण प्राप्त ज्ञान से उक्त अनुमान निरर्थक है।

चतुर्थ्य असिद्धि यत्नाइ जाती है—

सन्निवेशविशिष्टं, पाप्यैकज्जातिषु ।

कथं नुपलब्धेपि, यद्वर्यो पुरिमद्वयति ॥

साध्याय यदीयेत, तन्मगादिषु धर्मिषु ।

पुनः सासाधनादपि, यथाभोहस्य साधनम् ॥

(व० सं० १०-११)

अर्थ—शलनलतरलत जी नैयलतलकों कल कहते हैं कल मन्दलर अलदल में वलस प्रकलर कल सननलवैशल-सयलग वलशेप दलखलई देतल है कल ओ कर्तल की अनुपलक्षलध में भी देखने वलले को धुदललमलन कर्तल कल भलन करलतल है उसी प्रकलर कल सयलग वलशेप यदल शरीर यल पलहलड अलदल में होतल तल इस सलधन से इष्ट नलधुय की सलधनल हो सकती । कलनुसु धुनल के सननलवैशल में धहुत वललक्षयतल है । वल वतलई वलती है—

अनवय अवतलरेकलभुयलम्, वलकलर्य वसु नलरलषतम् ।

वलरुषयसुतसु तदु इषु-वलतल नुयलदु वुववस्थलत ॥

सननलवैशलवलशेपसु नैयलमीषु तथलवलषः ।

न तु तलवलदलमेवेषु, शब्द एव तु केवलषः ॥

सलदुशलः प्रोषुयमलनसु संवलषवुववतलरेकलतलम् ।

अलसलदुषतल वलतुलके, कुम्भकलर कृतलदलषु ॥

(व० स० १३-१५ १५)

अर्थ—अनवय और अवतलरक से ओ कलर्य वलसस नलरलषत हो, उसको देखने से उसके कलरण यल कर्तल कल नलरलषत हो वलतल है । यल नुयल वुववस्थलत है । ओ संनलवैशल वलशेपल मन्दलर अलदल में है वल शरीर, पलहलड, समुद्रलदल में प्रसलदु नही है । तरुअलदल क भेद में भी वल सननलवैशल वलशेप नही है । कवलष शब्द मलत्र से सलदुश्य नही अल सकतल । यदल सननलवैशल सलमलन्य को हेतु मलनल वलय तल वृत्तलकल वलकलर स वतलदलष में कुम्भकलरकृततुव के समलन उदुइ क वलमीक (वधु) में भी कुम्भकलर कृततुव की अलरलकल हो वलयती । इसललल सननलवैशल

विशेष को हेतु मानने पर वैसा सम्निवेश शरीरादि में प्रसिद्ध न होने से आसक्ति दोष प्राप्त होता है और सम्निवेश सामान्य को हेतु मानने पर अहाँ साध्य नहीं है वहाँ भी हेतु रह जाने से अनैकान्तिक दोष प्राप्त होता है। दोनों प्रकार से अनुमान दूषित है।

वैधर्म्य दृष्टान्त से साध्य की व्याप्ति

अणुसङ्घतिमार्गं च पटाद्यस्माभिरिष्यते ।

तस्मात्कारकः कुष्माजादि—रघूनामेव कारकः ॥

न व्याप्यस्ततो धर्मः साध्यत्वेनाभिप्राय्यते ।

अणुवाहरणोपपत्त्या-वैधर्म्येण प्रकाशितात् ॥

(त. स. ७८. १६)

अर्थ—शास्त्ररचित जी नैयायिकों से कहते हैं कि पटादि पदार्थ अणुओं का समूह रूप है, यह अलग अवयवी नहीं है, ऐसा हम मानते हैं। कुम्भार आदि पटादि के कर्ता नहीं हैं किन्तु अणुसघात के ही कर्ता हैं। तुमने अनुमान में आ वैधर्म्य रूप से अणुओं का उदाहरण दिया है वह अब वैधर्म्यरूप नहीं रह गया है क्योंकि उसमें साध्यधर्म की व्याप्ति नहीं रही है। अब वैधर्म्य रूप से बताया हुआ दृष्टान्त साध्य दृष्टान्त बन गया। व्याप्यतत्त्व साध्यधर्मता वैधर्म्य दृष्टान्त का एक दोष है। उस दाप से अनुमान दूषित हो गया है अब साध्य को सिद्ध नहीं कर सकता।

नैयायिक कहते हैं कि यदि इन विशेषरूप से साध्य पदार्थ का एक दोष लगता मगर हम तो सामान्यरूप से बुद्धिमत्पक्ष

मात्र को साध्य बनाते हैं। उसके सिद्ध हो जान पर सामर्थ्य से उर आदि का कर्त्तारूप ईश्वर सिद्ध हो जायगा। घटादिका कर्त्ता जिस प्रकार कुत्ताल प्रसिद्ध है उस प्रकार यहाँ दूसरा कोई कर्त्ता प्रसिद्ध नहीं है अतः सामर्थ्य से ईश्वर ही कर्त्ता सिद्ध हो जायगा।

इसके उत्तर में शान्तिरक्षित जी कहते हैं कि—

बुद्धिमत्यर्थकत्र च, सामान्येन यदीष्यते ।

सद्य नैव विवादो नो वैरयक्यं हि कर्मणम् ॥

(व० सं० ८०)

अर्थ—यदि सामान्यरूप से साध्य मानोगे तो हमें कोई प्रकार का विवाद नहीं है क्योंकि सारे लोक की विचित्रता प्राणियों के शुभाशुभ कर्म से जनित है। वृक्ष आदि के कर्त्तारूप से भी शुभाशुभ कर्म प्रसिद्ध हैं। उनके कर्त्तारूप से यदि ईश्वर को पुन सिद्ध करोगे तो सिद्ध साधन दोष प्राप्त होगा। क्योंकि शुभाशुभ कर्म करने वाले जीव भी बुद्धिमान् हैं। अतः सामान्यरूप से सिद्ध करने का अनुमान भी दूषित है।

विशेषरूप से सिद्ध करने दो दोष प्राप्त होते हैं,
उन्हें बताते हैं—

मित्यैक बुद्धि पूर्वक—साधने साध्य शून्यता ।

अभिपारय सोपाद—बहुभिः कथ्ये पथात् ॥

(व० सं० ८१)

अर्थ—नित्यैक बुद्धि पूषकत्व को यदि साध्य पनाओगे तो साधन्य दृष्टान्त कलशशक्ति में साध्य शून्यता दोष आवेगा। क्योंकि घटकलशशक्ति निम्न बुद्धि बाल पुरुष से नहीं बन है। अनेक पुरुषों की बुद्धि से बनी हुई हथेली में हेतु का व्यभिचार दोष प्राप्त होगा। क्योंकि जहाँ साध्य नहीं है वहाँ हेतु रह जाता है।

प्रथम अनुमान में विस्तार से दोष दिखाकर अब द्वितीय अनुमान में संक्षेप में दोष दिखाये जाते हैं—

युतवेन यथायोग्य—मप्यप्येषु हेतुषु।

योग्यं वृषणमभ्यस्य किञ्चिन्मात्रं प्रकल्पते ॥

(त० सं० ८२)

अर्थ—जो दोष पहले अनुमान में बताये गये हैं जैसे कि—असिद्धि, व्यभिचार, विरुद्ध, साध्यवैकल्य, सामान्य से सिद्ध-साधन, विशेषरूप से सिद्ध करत व्यभिचार आदि—ये ही बाप अन्य चार अनुमानों में लगभग उसी रूप में प्राप्त होते हैं उनकी यथा योग्य योजना कर लेनी चाहिए। कुछ विशेष दोष हैं ये बताये जाते हैं।

विमुक्तस्वोपदेष्टृत्वं अज्ञागम्यं परं यदि।

वैमुक्त्य विवृतुत्वेन, धर्माधर्म विरेकतः ॥

(त० सं० ८३)

अर्थ—उत्पत्तिकार ने सृष्टि की आदि में व्यवहार शिष्टक के रूप में जो ईश्वर का सिद्ध करन के लिए अनुमान बताया

है वह ठीक नहीं है। क्योंकि ईश्वर में धर्माधर्म न होने से शरीर भी नहीं है। शरीर के अभाव से मुख का भी अभाव है। बिना मुख के उपदेशरूपना भी संभवित नहीं हो सकता। उपदेशक रूप में अन्य पुरुष की सिद्धि होने पर हेतु साध्याभाव का साधक हो जायगा और विरुद्धहेत्वाभास दोष होगा।

शान्तिरहित जो ईश्वर साधक प्रमाण में दोष बताकर के ईश्वर बाधक प्रमाण बताते हैं—

नेरवरो मन्मिनां हेतु-स्वप्तिविच्छत्सव ।

गतानामोप्रवत्सर्वं मन्यथा युगपन्नवेत् ॥

(उ० स० ८०)

अर्थ—जो ईश्वर स्वय उत्पत्ति जन्म रहित है, वह अन्य जन्य पदार्थों को उत्पन्न नहीं कर सकता। आकार कमल के समान। पूर्ण सामर्थ्यवान् ईश्वर यदि अन्य पदार्थों को उत्पन्न करने लगेगा तो क्षणाभर में ही सर्व पदार्थ उत्पन्न हो जायेंगे। यस्तु में ही वनस्पति फलती-फूलती है और चातुर्मास में ही वर्षा परसती है, यह नहीं हो सकता। क्रम-क्रम से जो पदार्थ होते हैं उनके क्रम का भी भंग हो जायगा। वर्ष के बाद होन वाला फाय प्रथम क्षण में ही हो जायगा। किन्तु ऐसा होता इष्ट नहीं है। यदि यों कहो कि धर्माधर्मादि सहकारी कारण के पितृभ्यः स क्रम क्रम से फाय हागा तो ईश्वर अपूर्ण सामर्थ्य वाला गिना जायगा क्योंकि सहकारियों की अपेक्षा रहता है। ईश्वर सर्वशक्तिमान् नहीं रह सकता।

यथाक्रमेण जायन्ते स नैरेवरहतुषः ।

यथाक साधनोद्भूता अक्षमां प्रापयाह्व ॥

(उ० स० ८८)

अर्थ—जो पदार्थ क्रम क्रम से उत्पन्न होते हैं वे ईश्वर से उत्पन्न नहीं हो सकते। पूर्वोक्त अनुमान से उत्पन्न होने वाले अद्-वेसमक मनुष्यों के निर्णय के समान—अर्थात् जैसे अद्-पुरुष के निर्णय ईश्वर अन्य नहीं हैं वैसे ही क्रमिक पदार्थ भी ईश्वर जन्म नहीं हो सकते।

तेषामपि बहुभूतो, विख्या साधनामिषा ।

नित्यत्वाद्वाच्यस्यैव मा सहकारियो ॥

(व० स० ८६)

अर्थ—अद् निर्णय भी (ईश्वर सब का निमित्त कारण हान स) ईश्वर जन्म हैं ऐसा मानकर दृष्टान्त की सापेक्षिक ज्ञान के दोष का निवारण करोगे तो पूर्वोक्त पक्षों अनुमानों का प्रयोग व्यर्थ हो जायगा। वे प्रयोग सहकारियों के हाने पर मरुत हो जायग ऐसा कहोगे तो यह भी ठाक नहीं है। क्या ईश्वर का स्वभाव पहले असमर्थ था जिसका पदसूत्र सह-कारी ने समर्थ बनाया है ? यदि ऐसा है तो ईश्वर की नित्यता और निरोगिता नहीं टिक सकती। अतः हे नैयायिको ! ईश्वर का जगत् का कारण या जगत् का कला मात्रकर उस दूषित और कमजोर बनाने की अपेक्षा जगत् का अकर्ता, निर्दोष और समर्थ हो रहने दो।

सुखेपु कि पदना ?

सृष्टिवाद और जैनदर्शन

सांख्य दर्शन के समान योगदर्शन के मूल सूत्रों में यद्यपि ईश्वर को सृष्टिकर्त्ता नहीं माना है किन्तु भाष्यकार और अन्य ग्रन्थकारों ने ईश्वर को कर्तृत्व और सुखदुःख प्रेरकत्व की उपाधि लगा दी है। शास्त्रवार्ताममुच्यकार श्री हरिमद्र-सूरि ने इसका निराकरण इस प्रकार किया है।

पातञ्जलों के ईश्वर का स्वरूप

ज्ञानमप्रतिघ पश्य, वैराग्यं च जगत्पते ।

प्रेरयत्येव धर्मश्च सहसिद्ध चतुष्टयम् ॥

(शा० बा० स० १, १)

अर्थ—जिसका ज्ञान अप्रतिहत-व्यापक और नित्य होता है, जिसके वैराग्य-भाष्यस्थमात्र वीतराग भाव, प्रेरणार्थ-स्थातन्त्र्य और प्रयत्न-संस्कार रूप धर्म, ये चारों सहसिद्ध अनात्रिमिद्ध और नित्य होते हैं तथा जो अचिन्त्य चिच्छक्ति युक्त होता है उसे ईश्वर कहते हैं। सांख्यदर्शन में स्थाकृत पञ्चोस तत्त्वों में से पुरुषतत्त्व में रहा हुआ पुरुष विशेष पातञ्जलों के ईश्वर है। सांख्य निरीश्वरवादी हैं किन्तु पातञ्जलों ने पुरुष विशेष को ईश्वर स्वीकार किया है। यदुक्तम्—

अक्षेय कर्म विपाकशयैरपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वरः ।

(या० सू० १।२४)

हरिमद्रस्रि ईश्वरवादी पातञ्जलों का पूर्वपक्ष इस प्रकार
उपन्यस्त करते हैं—

अज्ञो जन्तुरपीडोऽय-मात्मनः सुखदुःखयोः ।

ईश्वर प्रेरितो गच्छेत्, स्वर्गं वा रक्षभमेव वा ॥

(या० बा० स० १।३)

अर्थ—ससारी जीव हिताहित प्रवृत्ति निवृत्ति के उपायों का अज्ञान होने से आत्मा के (अपन) सुख दुःख का कत्ता नहीं हो सकता । अतः अज्ञ जीव ईश्वर की प्रेरणा से प्रेरित होकर स्वर्ग या नरक में जाता है । जैसे कि पशु आदियों की प्रवृत्ति निवृत्ति पर प्रेरणा से होती हुई दिखाई देती है । कर्म या प्रकृति को प्रेरक मानना भी ठीक नहीं है क्योंकि ये अव्यक्त हैं । पतन के अधिष्ठान के पिता अचेतन का व्यापार नहीं हो सकता ।
यदुक्तम्—

मयाऽज्जचेम प्रकृतिः सृपत सचापरम् ।

तपाम्भइमइकपे, निगुमभुत्तमि च ॥

गीता—

इस पर से पतञ्जलि के अनुयायियों का कहना है कि मर्य का अधिष्ठाता ईश्वर है ।

नैयायिक ईश्वर की सिद्ध के लिए इस प्रकार हतु देते हैं

अर्थादोऽननधावाप, पदान् प्रत्यपत्त भुतेः ।

साध्यापकवादिनाप्य, साध्या निरवधिद्वय ॥

अर्थ—कार्य, आयोजन, धृत्यादि, पद, प्रत्यय, भुक्ति, वाक्य, सख्या विशेष, इन हेतुओं से अन्यत्र ईश्वर की साधना करनी चाहिए ।

- (१) “कार्य, सकर्तृकं, कार्यत्वात्” यह प्रथम अनुमान है ।
- (२) आयोजन—‘सर्गाद्यकालीनद्वयणुकर्म, प्रयत्नजन्यम्, कर्मत्वात्, अस्मदादि शरीरकर्मवत्’ यह दूसरा अनुमान है ।
- (३) धृति—‘प्रज्ञाद्वयादिपतनाभाव’, पतन प्रतिबन्धक प्रयुक्त, धृतित्वात् उत्पत्तपतत्रिपतनाभाववत्, तत्पतत्रिसमुक्त कृणादि धृतिवत् । आदि शब्देन नाश—‘प्रज्ञाद्वयनाश-प्रयत्नजन्य नाशत्वात्, पाठ्यमान पटनाशवत् । यह तीसरा (चौथा) अनुमान है ।
- (४) पद = व्यवहार, घटाविव्यवहार, स्वतन्त्रपुरुष प्रयोज्य, व्यवहारत्वात्, आधुनिक कल्पितलिप्यादि व्यवहारवत् । यह चौथा अनुमान है ।
- (५) प्रत्यय—‘प्रमा, वेदज्ञ-यप्रमा, वक्तृयथार्थवाक्याथज्ञानजन्या शाब्दप्रमात्वात्, आधुनिक वाक्यज्ञशाब्द प्रमावत् । यह पाचवाँ अनुमान है ।
- (६) भुक्ति = वेदोऽससारिपुरुषप्रणीत, वेदत्वात् यह छठा अनुमान है ।
- (७) वाक्य = वेद पौरुषम्, वाक्यत्वात्, भारतवत् । यह सातवाँ अनुमान है ।

अक्षेय कर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुष विरोध ईश्वरः ।

(यो० सू० १।२४)

हरिभद्रस्वरि ईश्वरवादी पातञ्जलों का पूर्वपक्ष इस प्रकार
उपन्यस्त करते हैं—

अज्ञो जन्तुरभीशोऽय-मात्मनः सुप्रदुःखपो ।

ईश्वर प्रेरितो गच्छेत्, स्वर्गं वा रथक्षमेव वा ॥

(शा० भा० सू० १।१)

अर्थ—ससारी जीव हिताहित प्रवृत्ति निवृत्ति के उपायों का अज्ञान होने से आत्मा के (अपने) सुख दुःख का कत्ता नहीं हो सकता । अतः अज्ञ जीव ईश्वर की प्रेरणा से प्रेरित होकर स्वर्ग या नरक में जाता है । जैसे कि पशु आवियों की प्रवृत्ति निवृत्ति पर प्रेरणा से होती हुई दिखाई देती है । कम या प्रकृति का प्रेरक मानना भी ठीक नहीं है क्योंकि ये अपेक्षित हैं । पतन के अभिप्लान के बिना अपेक्षित का व्यापार नहीं हो सकता ।
यदुक्तम्—

मवाऽप्यचेष्ट प्रकृतिः सृजते सत्त्वाधाम् ।

तथाऽप्यहमहर्षे निगूढम्युत्तमामि य ॥

गीता—

इस पर से पतञ्जलि के अनुयायियों का कहना है कि सर्व का अभिप्लान ईश्वर है ।

नैयायिक ईश्वर की सिद्ध के लिए इस प्रकार हतु देते हैं

अव्ययविशेषणवादेः, पश्चात् प्रापयत धृता ।

वाक्यामकवादिप्रमाण, साध्या विरयविशेषण ॥

अर्थ—कार्य, आयोजन, धृत्यादि, पद, प्रत्यय, भ्रुति, वाक्य, संख्या विशेष, इन हेतुओं से अन्यत्र ईश्वर की साधना करनी चाहिए ।

- (१) “कार्यं, सकर्तृकं, कार्यत्वात्” यह प्रथम अनुमान है ।
- (२) आयोजन—‘सर्गाद्यकालीनद्वयणुककर्म, प्रयत्नजन्यम्, कर्मत्वात्, अस्मदादि शरीरकर्मवत्’ यह दूसरा अनुमान है ।
- (३) धृति—‘ब्रह्मावस्थादिपतनाभाव’, पतन प्रतिवचक प्रयुक्त, धृतित्वात् उत्पत्तपतत्रिपतनाभाववत्, उत्पत्तत्रिसयुक्त सृणादि धृतिवत् । आदि शब्देन नाश—ब्रह्मावस्थानाश-प्रयत्नजन्य नाशत्वात्, पाट्यमान पटनाशवत् । यह तीसरा (चौथा) अनुमान है ।
- (४) पद = व्यवहार, घटादिव्यवहार, स्वतन्त्रपुरुष प्रयान्य, व्यवहारत्वात्, आधुनिक कल्पितलिप्यादि व्यवहारवत् । यह चौथा अनुमान है ।
- (५) प्रत्यय—प्रमा, वेदजन्यप्रमा, वक्तृयथार्थवाक्याद्यज्ञानजन्या शब्दप्रमात्वात्, आधुनिक वाक्यजशब्द प्रमावत् । यह पाचवाँ अनुमान है ।
- (६) भ्रुति = वेदोऽसंसारिपुरुषप्रणीत, वेदत्वात् यह छठा अनुमान है ।
- (७) वाक्य = वेद पौरुषेय, वाक्यत्वात्, भारतवत् । यह सातवाँ अनुमान है ।

(८) संख्याविशेष—दृष्टान्तरूपरिमाणजनिका संख्या, अपेक्षा बुद्धिजन्या, एकत्वान्य संख्यात्मात् । यह आठवाँ अनुमा है । प्रस्तुत आठ अनुमान तथा अन्य आगम-भूति वाक्यों से नैयायिक ईश्वर की सिद्ध करते हैं ।

जैनियों का उत्तर पक्ष

अन्य त्वमिदमस्य च योतरागस्य भावतः ।

इत्थं प्रयोजनाभावात् कर्तृत्वं पुण्यते कथम् ॥

(शा० पा० सू० ३, ४)

अर्थ—जैन ईश्वर के सम्बन्ध में परीक्षा पूर्वक प्रथम पतञ्जलि के अनुयायियों को उत्तर दत्त हैं कि तुम्हारे मत में ईश्वर में धैर्यमय योतरागभाव सहज सिद्ध है । जब कि ईश्वर योतराग-परम धैर्यमयवान् हैं तो उसमें कोई इच्छा नहीं हो सकती । बिना इच्छा के प्रेरणा करने का कोई प्रयोजन नहीं हो सकता है । पर प्रेरकत्व और फलवत्ता का परस्पर व्यापकभाव सम्बन्ध है । व्यापक फलवत्ता के अभाव से व्याप्य पर प्रेरकत्व का भी अभाव सिद्ध हो जाता है ।

इसी बात को अधिक स्पष्टता से बताते हैं

नारदादिभ्यो कौरिणम्, कौरिणाश्चोदिताः ।

अपि प्रेम्णयाद्यु, स प्रमूढः क्व हनुना । ॥

(शा० पा० सू० ३, २)

अर्थ—अहो पतञ्जलिभा ! तुम्हारा ईश्वर कई जीवों का नरक आदि दुर्गति में पट्टेपान वाल दुष्टत्व करने की प्रेरणा

करता है और कष्टों को स्वर्गादि सद्गति प्राप्त कराने वाले सुकृत्य की प्रेरणा करता है। इसका क्या कारण है? ऐसा करने में ईश्वर का क्या प्रयोजन है?

स्वयमेव प्रपतन्ते, सशशरचेन्निव कर्मणि ।

निरर्थकमिदं रूपं, कर्तुं स्व गीयते कथम् ॥

(शा० पा० सू० ३, ९)

अर्थ—ब्रह्महत्या आदि अशुभ कर्म और यम नियमादि शुभ कर्म में जोष स्वयं अपनी इच्छा से प्रवृत्त होते हैं। अर्थात् यदि बुद्धि में सत्त्व गुण की प्रधानता हो तो शुभ कार्य में और तमोगुण की प्रधानता हो तो अशुभ कार्य में प्रवृत्ति होता है। यदि प्रयोजन ज्ञान के लिए ईश्वर की अपेक्षा है ऐसा मानोगे तो ईश्वर में कर्तृत्व मानना निरर्थक है। क्योंकि प्रयोजन ज्ञान तो प्रवृत्ति के लिए है। जब कि प्रवृत्ति अपने आप हो जाती है वैसी अवस्था में ईश्वर सिद्धि के लिये प्रयास करना, घर के फौन में प्राप्त होने वाले धन को छाड़कर विदेश में जाकर धन प्राप्त करने के बराबर है।

पञ्चदशतिथेत् सर्वं, तत्तेमेह प्रचोदितम् ।

अफले पूर्णशेषः स्यात्, अफले भक्तिमात्रता ॥

(शा० पा० सू० ३, १०)

अर्थ—अचेतन पदार्थ चेतनाधिष्ठित होकर के कार्य कर सकते हैं। कर्म स्वयं अचेतन हैं व ईश्वराधिष्ठित होकर के ही सुखदुःखादि वे सफसे हैं। अब अधिष्ठाता के रूप में ईश्वर की सिद्धि हो जाती है। इसका उत्तर में ग्रन्थकार कहते हैं कि

यदि कर्म अपनी इच्छा से सुखदुःखादि देने में असमर्थ हैं तो वनमें ऐसा सामर्थ्य किसने उत्पन्न किया ? ईश्वर ने उत्पन्न किया है ऐसा कहोगे तो निर्दोष ईश्वर को स्वर्गनरकादि देने का क्या प्रयोजन है ? कर्म में ही वैसा सामर्थ्य है, यदि ऐसा कहोगे तो बीच में ईश्वर को अधिष्ठाता बनाने की क्या जरूरत है ? कर्म में स्वर्ग नरक देने का सामर्थ्य स्वतः सिद्ध होते हुए भी ईश्वर के जिम्मे यह कार्य ढालने में ईश्वर के प्रति आप की भक्ति ही कारण है। अधिष्ठाता के बिना भी वन बीज से अंकुर पैदा हो जाता है इसलिये चेतनाविच्छिन्न ही काय सिद्ध कर सकता है यह नियम व्यभिचारी है।

आदिसर्गोऽपि नो हेतुः, कृतकृत्यस्य विद्यते ।

प्रतिज्ञात विरोधित्वात्, स्वभावोप्यप्रमाणकः ॥

(शा० वा० स्त० ३, =)

अर्थ—ईश्वर कृतकृत्य है यह प्रतिज्ञा पहले से ही की हुई है। कृत-कृत्य को आदि सृष्टि की रचना करने का कोई प्रयोजन नहीं हो सकता। बिना प्रयोजन के भी ईश्वर अदृष्टादिक की अपेक्षा के बिना स्वतन्त्ररूप से आदि सृष्टि की रचना करता है और ऐसा उसका स्वभाव भी है, यह कहना भी ठीक नहीं है। क्योंकि 'वैसा स्वभाव मानने में कोई प्रमाण नहीं है। धर्मों की सिद्धि बिना वैसा स्वभाव मान लेना उचित नहीं है।

कमदिस्त्वस्वभावत्ये, न किञ्चन प्यते विभो ।

विभोस्तु तस्वभावत्ये कृतकृत्यत्वं बाधनम् ॥

(शा० वा० स्त० ३, १)

अर्थ—कर्म आदि का आविर्भूति रहने का स्वभाव मानने में ईश्वर के स्वरूप में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है। किन्तु ईश्वर का वैसा स्वभाव मानने पर ईश्वर के कृतकृत्य और वीतरागत्वरूप गुणों को धक्का पहुँचता है, इतना ही नहीं किन्तु यह प्रकृति जैसा बन जायगा। यदि ऐसा कहोगे कि ईश्वर परिणामी न बनने से प्रकृति रूप नहीं बनगा, प्रयोजन के अभाव में अनित्य इच्छा का अभाव होने से और नित्य इच्छा का सद्भाव होने से वैराग्य को हानि नहीं पहुँचेगी, ऐश्वर्य भी अनित्य नहीं किन्तु तत्-तत् फलावधिन्त इच्छारूप ऐश्वर्य है, सर्गकी आदि में रजो गुण के चक्रे से उस उस कार्य के कर्त्ता ईश्वर को मानने से कूटस्थपने की हानि भी नहीं है, तो न्याय दर्शन के सिद्धान्त में तुम्हारा प्रवेश हो जायगा। इस प्रकार स्वसिद्धान्तहानिरूप निम्न स्थान तुम पर लागू होता है।

इति पातञ्जल कर्तृत्ववाद निराकरणम्

नैयायिकों के प्रति जैनियों का उत्तर पत्र

नैयायिकों के द्वारा ईश्वर सिद्धि के लिए बताये हुए आठ अनुमानों में से प्रथम अनुमान 'कार्यं सफूर्तकं काय त्वात्' है। शास्त्रवार्ता समुच्चय की टीका करने वाले यशा विजय जी उपाध्याय कहते हैं कि इस अनुमान में कोई अनुकूल तर्क नहीं है। अहो नैयायिकों ! कार्यसामान्य ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न साध्य है। मनुष्य आदि का ज्ञान अपूर्ण है यह सर्व कार्यों को नहीं सिद्ध कर सकता अतः ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय इच्छा और ईश्वरीय प्रयत्न से पृथ्वी

आदि कार्य उत्पन्न होते हैं, इस अनुमान से ईश्वर सिद्धि करन का तुम्हारा आशय है किन्तु यह अनुमान सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि उस-उस पुरुष की घट पटादि प्रवृत्ति के प्रति उस-उस पुरुष का घट पटादि उपादान विषयक प्रत्यक्ष ज्ञान कारण मानना पड़ेगा। काय सामान्य के प्रति प्रत्यक्षसामान्य को कारण मानने में काई प्रमाण नहीं है। विशेष-विशेष रूप से काय कारण भाव की आवश्यकता होने से सामान्य कार्यत्व हेतुतावच्छेदक नहीं बन सकता। अतः कायत्व हेतु से बुद्धिमान कत्तारूप से ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती।

नैयायिकों के दूसरे अनुमान का निराकरण

नैयायिक कहते हैं कि सग की भाँति में द्व्यणुक आदि में प्रयत्न के बिना कर्म समवित नहीं हो सकता। परमाणु अचेतन हैं अतः उनमें प्रयत्न नहीं हो सकता। सृष्टि की भाँति में ईश्वर के सिवाय अन्य काई नहीं है अतः ईश्वर के प्रयत्न से ही द्व्यणुक में कर्म उत्पन्न होता है। इस अनुमान से ईश्वर की सिद्धि होती है। अर्थात् द्व्यणुक कर्म अनक रूप ईश्वर की सिद्धि होती है। इस के उत्तर में जैन कहते हैं कि 'सर्गाद्यकालान् द्व्यणुक कर्म' यह तुम्हारा पक्ष है। इसमें सग आद्यकाल पक्ष का विशेषण है वह प्रसिद्ध ही नहीं है क्योंकि हमारे मत से यह जगत् अनादि अनन्त है। उसमें सग और उसका आद्यकाल ही नहीं अतः प्रस्तुत अनुमान में आश्रया सिद्धि दोष होने से अनुमान दूषित हो गया है। अनुमान दूषित होने से ईश्वर का सापेक्ष नहीं बन सकता। दूसरी बात-यदि ईश्वर प्रयत्न को द्व्यणुका

विक्रम कर्म का कारण माना जाय तो ईश्वर प्रयत्न नित्य होने से कर्म भी नित्य होता रहना चाहिये। नीच में खलज न पड़नी चाहिये। यदि कहो कि अदृष्ट को भी कारण मानते हैं अतः अदृष्ट के विलम्ब से कर्म में भी विलम्ब हो जायगा तो फिर ईश्वर प्रयत्न का कारण मानने की क्या आवश्यकता है? अदृष्ट को ही कारण मान लो। दूसरी बात यह है कि क्रिया सामान्य में यत्न सामान्य का फल कारण भाव मानने में कोई प्रमाण नहीं है। गमनादि प्रवृत्ति के प्रति जीवनयानियन्त्र के सिवाय विलक्षण यत्न रूप से कार्य कारण भाव मानना पड़ेगा। अतः ईश्वर प्रयत्न कार्यकारण भाव की कोटि में नहीं आ सकता। दूसरे अनुमान से भी ईश्वर सिद्धि नहीं हो सकती।

नैयायिकों के तीसरे अनुमान का निराकरण

नैयायिक कहते हैं कि आकाश में ब्रह्माण्ड अधर रहता है वह ईश्वर के प्रयत्न से ही रहता है। ईश्वर प्रयत्न न होता तो यह ब्रह्माण्ड कभी का नीचे गिर पड़ा होता। इसके उत्तर में न्याय्यायजी कहते हैं कि पतन का कारण कवल गुण ही नहीं है किन्तु प्रतिघ्न का भाव भी है अन्यथा आम्रफल भारी होते ही नीचे गिर पड़ेगा। किन्तु उसका थोड़ा प्रतिघ्नक है अतः नीचे नहीं गिरता है। अतः 'प्रतिघ्नकाभाव-त्तर सागरी कालीन, यह विशेषण लगाना पड़ेगा। इसके उपरान्त वगयुक्त पाण्ड का पतन नहीं होता है इसलिए वेगप्रयुक्त यह विशेषण भी लगाना पड़ेगा। इसके उपरान्त भी सम्प्र के यत्न से किसी न आकाश में एक गाला अधर रख दिया इस में व्यभिचार आयगा। इसका निराकरण

करने के लिए 'अदृष्टाप्रयुक्त' यह विशेषण लगाना पड़ेगा। ऐसा होने पर 'अदृष्टाप्रयुक्त ब्रह्माण्डधृति' अप्रसिद्ध होगा क्योंकि 'ब्रह्माण्ड धृति' अदृष्ट प्रयुक्त है। अतः अनुमान में स्वरूपा सिद्धि दोष प्राप्त हुआ। कहा भी है कि—

निरालम्बा निराधारा विरबाधरो बभुन्धरा ।

यावत्तथावतिष्ठत् तत्र धर्मादन्त्यत्र कारकम् ॥

ईश्वर प्रयत्न को यदि धृति का कारण माना जाय तो वह व्यापक होने से सदाई के समय में फैला हुआ एक भी बाण नीचे न गिरना चाहिये।

ब्रह्माण्ड नाराक रूप में भी ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती। ब्रह्माण्ड का प्रलय हाता ही नहीं है। जीवों के कर्म विपाक को एक साथ रोकने की किसी में भी शक्ति नहीं है। सुषुप्ति अवस्था में कई कर्मों का निरोध होता है वह दशनाश्वरण्याय कर्म की सामर्थ्य से उपपन्न हो जाता है। अनन्त जीवों के भोग जाते हुए कर्म एक ही साथ प्रलय में ठक जाते हों तो उन कर्मों का नारा भी ईश्वर क्यों नहीं कर सकता? यदि नारा कर डाले तो जीवों को अनायास ही मुक्ति मिल जाय और ऐसा हो तो ब्रह्मचर्यादि क्लेश और योगाभ्यास आदि साधन की भी क्या जरूरत रहेगी? सच्ची बात तो यह है कि जिस प्रकार अनन्त जीवों की मुक्ति ईश्वर द्वारा एक साथ नहीं हो सकती उसी प्रकार जीवों के कर्मों का माग भी एक साथ ईश्वर से नहीं राका जा सकता अतः प्रलयकाल संभवित नहीं हो सकता।

नैयायिकों के चौथे अनुमान का निराकरण

नैयायिक कहते हैं कि सर्ग की आदि में व्यवहार प्रयोजक एक ईश्वर की आवश्यकता रहती है। इस समय ईश्वर के सिवाय अन्य कोई नहीं है। अतः व्यवहार प्रयोजक का रूप में ईश्वर की सिद्धि हो जाती है। इसके उत्तर में उपाध्याय जी कहते हैं कि सर्ग और प्रलय तो होते ही नहीं, जगत् अनादि काल से चला आ रहा है। इसमें पूर्व-पूर्व घट्ट पुरुषों का व्यवहार का अनुसार उत्तरोत्तर वाला आदिकों का व्यवहार चालू रह सकता है। ईश्वर कल्पना की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, ईश्वर में अदृष्ट धर्माधर्म न होने से शरीर भी नहीं है। शरीर के बिना मुख भी नहीं है मुख का अभाव में शब्दादि व्यवहार का प्रयोग प्रयोजक भाव भी कैसे बन सकता है।

नैयायिकों के पाचवें, छठे और सातवें अनुमान का निराकरण ।

‘वेदजन्यप्रमा, वक्तृयथाथवाक्यार्थज्ञानपन्था, शाब्द प्रमात्वात्, आधुनिक वाक्यवशाब्द प्रमाधन’ यह पाँचवाँ अनुमान है। ‘वेदाऽसंसारिपुरुषप्रणीत वेदत्वात्’ यह छठा अनुमान है। ‘वद पौरुषेय वाक्यत्वात् भारतवत्’ यह सातवाँ अनुमान है। उक्त तीनों अनुमान वद प्रणता किसी आप्त पुरुष का भलही सिद्धि करें किन्तु सृष्टिकर्ता ईश्वर की सिद्धि नहीं कर सकत। क्योंकि यथाथयवस्तुत्व, वेदशास्त्र का प्रणयन; या वद वाक्यों का उच्चारण, मुख के बिना नहीं हो सकते और शरीर के बिना मुख नहीं हो सकता अतः उक्त अनुमान ईश्वर साधक नहीं बन सकत।

नैयायिकों के आठवें अनुमान का निराकरण

नैयायिक कहते हैं कि अणुपरिमाण तो किसी का कारण नहीं हो सकता। द्व्यणुक परिमाण का कारण अणुपरिमाण हो जाता मगर ऐसा मानने पर द्व्यणुक परिमाण अणुपरिमाण की अपेक्षा अणुतर हो जाता है और यह इष्ट नहीं है। अब द्व्यणुकपरिमाण जनक द्वित्व संख्या मानी जाती है। संख्या अपेक्षा बुद्धि जन्य है। सर्ग के आदि काल में ईश्वर के अतिरिक्त अन्य किसी की अपेक्षा बुद्धि नहीं है अतः ईश्वर की अपेक्षा बुद्धि जन्य द्वित्व संख्या द्व्यणुक परिमाण जनक हागा और इस प्रकार ईश्वर की सिद्धि हो जायगी। इसके उत्तर में उपाध्यायजी कहते हैं कि सग काल ही नहीं है, जगत् अनादि है। लौकिक अपेक्षा बुद्धि से ही द्वित्व संख्या उत्पन्न हो जायगी और इसीसे द्व्यणुकपरिमाण की भी सिद्धि हो जायगी। अब सृष्टि कत्तारूप से ईश्वर को मानने की जरूरत नहीं है।

जैनियों की दृष्टि से ईश्वर का कर्तृत्व

ईश्वरः परमात्मैव, बहुलप्रत्यक्षेणवात् ।

यतो मुक्तिस्ततोस्तस्याः, कर्ता स्याद्गुण्य भावतः ॥

(शां. भा० सू० १, ११)

अर्थ—रागद्वेष से सर्वथा रहित, कवल ज्ञान कवल धरान सप्तियुक्त बीतराग शुद्धात्मा जैन दृष्टि से परमात्मा गिना जाता है। वह परमात्मा पुरुष है क्योंकि वह यथार्थ जानता है और यथार्थ ही प्ररूपणा करता है। उसके द्वारा प्ररूपित शास्त्र में कहे हुए संयमादि अनुष्ठानों का पालन करने से जीवों का

मुक्ति प्राप्त होती है। इस हिसाब में मुख्यता से नहीं किन्तु उपचार से गुणभाव की अपेक्षा से वह जीव की मुक्ति का कर्त्तारूप ईश्वर परमात्मा कहा जा सकता है।

सापेक्षभवकर्तृत्व

सत्त्वासेवमादेव यत्संसारोपि उत्पद्यते ।

तेन तस्यापि कर्तृत्वं, कल्प्यमानं न बुध्यति ॥

(शा० वा० स्त० ३, १२)

अर्थ—बीतराग प्रणीतधर्म और अनुष्ठान का पालन न करने से संसार में जीवों को परिभ्रमण करना पड़ता है। इस अपेक्षा से यदि ईश्वर में उपचार से भवकर्तृत्व की कल्पना की जाय तो इसमें हमें कोई बाधा नहीं है। अर्थात् ईश्वर में साक्षात् सृष्टिकर्तृत्व नहीं है किन्तु ऊपर कही गई अपेक्षा से संसार कर्तृत्व मानोगे तो माना जा सकता है। किन्तु यह बहुत गौण अपेक्षा है, वैसा व्यवहार करना उचित नहीं है। निश्चय से सा बीतराग परमात्मा ज्ञानादि स्वभाव के कर्त्ता हैं, रागद्वेषादि पर भाव के कर्त्ता नहीं हैं वा संसार के कर्त्ता कैसे हो सकते हैं। ईश्वर को मुक्ति या कल्याण का कर्त्ता कहा तो ठीक है। सुखेयु-क्ति यहुना ?

बौद्ध मतानुसार प्रकृतिवाद का उत्तर पक्ष

बौद्धाचार्य शास्त्ररक्षितजी संक्षिप्ततः को चर्चय करके प्रकृतिवाद का उत्तर पक्ष करके हुए सांख्यधर्म ईश्वर कृष्ण का कहते हैं कि प्रथम तो तुम प्रकृति और महावादि को परस्पर अभिन्न मानकर-कार्य कारण रूप मानव हो वही ठीक

नहीं है। दो वस्तुएं भिन्न भिन्न हों तो उनमें एक कार्य और दूसरी कारण है ऐसा व्यवहार हो सकता है किन्तु एक ही वस्तु में कार्यकारण विभाग कैसे घटित हो सकता है? यदि तुम यह कहो कि मूल प्रकृति कारण, पाँच महामूल और ग्यारह इन्द्रियगण कार्य, बुद्धि अहङ्कार और पाँच तन्मात्राएँ कार्य कारण उभय रूप हैं और पुरुष न तो कार्य है, न कारण है इस प्रकार दोनों की अमेवावस्था में कार्यकारणभाव स्वीकार करते हो, वह ठीक नहीं है।

कदाचित् कार्यकारण भाव सापेक्ष होने से प्रकृति की अपेक्षा से महावादि कार्य और महत्वादि की अपेक्षा से प्रकृति कारण है ऐसा कहो तो वह भी ठीक नहीं है क्योंकि जहाँ दोनों एक रूप हों वहाँ कौन किसकी अपेक्षा रखे, जैसे पुरुष एक रूप है इसलिए उसमें प्रकृति या विकृति भाव नहीं है वैसे ही प्रकृति और महावादि एकरूप ज्ञान से प्रकृतिविकृति व्यवहार नहीं हो सकता। अन्यथा पुरुष में भा प्रकृति विकृति भाव की आपत्ति प्राप्त होगी जो कि तुम्हें अनिष्ट है इसीलिए सांख्यधर्म रुद्रिल की अक्षता प्रकट की गई है, देखिये—

यदे व बुद्धि तत्परीं पत्नीं तद्दर्शीति च न

वदता रुद्रिलेनैव, समाविता विन्ध्यमाभिता न

अर्थ—‘जो दक्षी है वही दूध है और जो दूध है वही दक्षी है’ ऐसा करने वाले रुद्रिल ने अपना जंगली पन प्रकट किया है।

विश्व की एक रूपता

पूर्वपक्षी ने व्यक्त को कारण जन्य और अव्यक्त को कारण अजन्य वर्णित किया है वह भी ठीक नहीं किया है क्योंकि आ

वस्तु जिससे अभिन्न होती है वह उससे विपरीत स्वभाव वाली नहीं हो सकती। विपरीत स्वभाव वाली वस्तु का स्वरूप ही भिन्न होता है। ऐसा न मानें तो भेद व्यवहार नहीं बन सकता। चैतन्य और सत्स्वरज आदि गुणों का जो परस्पर भेद माना है वह निष्कारण सिद्ध होने पर सम्पूर्ण विश्व एक रूप (ब्रह्मसय) हो जायगा अतः सब की एक साथ उत्पत्ति और एक ही साथ नाश हो जायगा और ऐसा होने पर व्यक्त से अभिन्न अव्यक्त को व्यक्त के समान कारण जन्य मानना पड़ेगा अथवा अव्यक्त के समान व्यक्त को कारण अजन्य मानना पड़ेगा।

दूसरी बात यह है कि अवयव व्यतिरेक से कार्यकारण भाव सिद्ध हो सकता है। 'कारणसत्त्वं कार्यसत्त्वमन्वय कारण भावे कार्याभावो व्यतिरेकः।' अर्थात् कारण क होने पर कार्य का होना अनवयव है और कारण क अभाव में कार्य का अभाव होना व्यतिरेक है। जैसे अग्नि की मौजूदगी में धुँआ का होना और अग्नि के अभाव में धुँआ का अभाव। यह अन्वय और व्यतिरेक दश काल के भेद स दो प्रकार का है। दोनों प्रकार प्रकृति और महात्मा के साथ संगत नहीं होते हैं क्योंकि प्रकृति सर्वदेश में व्यापक है और महात्मा अविद्यापक होने से किसी देश में है और किसी में नहीं है अतः दशान्वय न घना। प्रकृति का किसी देश में अभाव होता और यहाँ महात्मा का भी अभाव रहता तो देश व्यतिरेक बन जाता, मगर ऐसा नहीं है। इसी प्रकार 'कारणावयवव्यतिरेक' भी नहीं बन सकता क्योंकि प्रकृति नित्य होने से सर्व काल में रहती है किन्तु महात्मा सर्व

काल में नहीं रहते अतः काळान्वय नहीं बना। इसी प्रकार किसी काल में प्रकृति का अभाव होता और उसी वस्तु महावादि का भी अभाव रहता तो दोनों का कालव्यतिरेक बन जाता किंतु प्रकृति का किसी काल में भी अभाव नहीं होता। अतः दोनों प्रकार के अन्वय व्यतिरेक के अभाव में दोनों का कार्यकारण भाव सिद्ध नहीं होता।

तीसरी बात यह है कि पूर्वपक्षी ने प्रकृति को सर्वथा नित्य माना है और सबधा नित्य पदार्थ किसी का कारण नहीं बन सकता क्योंकि नित्य पदार्थ में क्रम या अक्रम से अथ क्रिया नहीं बनती अतः नित्य प्रकृति से युद्धि आदि का सञ्जन नहीं हो सकता।

पूर्वपक्षी—एक ही सर्प कुण्डल, वृद्ध आदि अनेक अवस्थाओं में परिणमन करता हुआ जिस प्रकार अभिन्न स्वरूपी रहता है उसी प्रकार एक स्वरूपवाली प्रकृति महावादि अनेक अवस्थाओं में परिणमन करती हुई अभिन्न स्वरूप से कारण बन सकती है।

उत्तरपक्षी—तुम्हारा यह कथन ठीक नहीं है। प्रकृति में परिणमन सिद्ध नहीं हो सकता। हम यह पूछते हैं कि प्रकृति में जो युद्धि आदि का परिणमन होता है वह पूर्व स्वरूप का छोड़कर होता है या छोड़े बिना ही? यदि पूर्व स्वरूप को छोड़े बिना परिणमन स्वीकार करोगे तो एक साथ, दो अवस्थाओं का सांकर्य होगा जो कि प्रत्यक्ष विरुद्ध है। वृद्धावस्था में युवावस्था कमो भी नहीं नहीं पड़ी जाती। यदि ऐसा कहा कि प्रकृति

पूर्वावस्था छोड़कर उत्तरावस्था धारण करती है तो स्वभाव हानि प्रसंग प्राप्त हुआ-स्वभावहानि होने पर प्रकृति की नित्यता कहाँ कायम रही ? दूसरी बात यह पूछते हैं कि प्रकृति की अवस्था प्रकृति से भिन्न है या अभिन्न ? यदि भिन्न कहोगे तो प्रकृति में कुछ भी अन्तर नहीं हुआ । चैत्र की उत्पत्ति या विनाश स मैत्र में उत्पत्ति विनाश नहीं हो सकते अन्यथा घटादिक के परिणाम स पुरुष भी परिणामी बन जायगा । यदि कहो कि घटादिक का पुरुष के साथ सम्बन्ध नहीं है, प्रकृति का अवस्थाओं के साथ सम्बन्ध है अतः अवस्था के उत्पत्ति विनाश से प्रकृति का परिणाम हो सकता है । यह कथन भी उचित नहीं है । क्योंकि प्रकृति सत् और अवस्था असत् है । सत् के साथ असत् का सम्बन्ध नहीं हो सकता । अवस्था को भी सत् मानो तो वह परतन्त्र नहीं हो सकती किन्तु प्रकृति के समान अवस्था भी स्वतन्त्र होगी और कारण अन्य नहीं हो सकती । कारण अन्यता और स्वतन्त्रता का परस्पर विरोध है । कारण जन्यता का परतन्त्रता के साथ सहचार है । अतः महादिका प्रकृति के साथ सत् या असत् दोनों में से एक रूप से भी सम्बन्ध घटित नहीं हो सकता ।

सत्कार्यवाद की असंगति

पूर्व पक्षीन सत्कार्यवाद की सिद्धि के लिए जो पांच द्रुतु दर्माये हैं वे असत् कार्यवाद के भी साधक होते हैं । जैसे कि

न सद्करणदुपादानमद्वयत् मर्षसम्भवाभावात् ।

शक्तस्य शक्त्यद्वयकारणभावाच्च सत्कार्यम् ॥

अर्थ—(१) सत् पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती किन्तु सृष्टिकापिबद्ध से नवीन घट की उत्पत्ति होती है। (२) संपादान कारण ग्रहण किया जाता है। (३) सद्य कारणों से सद्य कार्य उत्पन्न नहीं होते किन्तु नियत कारणों से नियत कार्य उत्पन्न होते हैं। (४) शक्ति युक्त कारण से शक्य कार्य ही किये जाते हैं। (५) जो जिसका कारण माना हुआ है उससे ही उस कार्य की उत्पत्ति होती है। उक्त पाँच हतुओं से सत्कायवाद युक्ति सगत नहीं प्राप्त होता। इस प्रकार प्रकृति से सृष्टि की उत्पत्ति सिद्ध न होने से प्रलयकाल में सृष्टि का लय भी प्रकृति में सिद्ध नहीं हो सकता।

प्रकृतिवाद के सम्बन्ध में मीमांसक कुमारिल भट्ट का उत्तर पद्य

सुमावकर्त्ता येषां तु तेषामपि गुणैः क्रिया ।

कथमादी भवेत्तत्र कर्म तावच्च विद्यते ॥

(शब्दो० भा० ५ । २०)

अर्थ—जिन सांख्यों के मत में पुरुष कर्त्ता नहीं किन्तु सत्त्व, रज्ज, और तम की साम्यावस्था रूप प्रकृति ही सृष्टि कर्त्री है, उनसे पूछना चाहिये कि प्रलय काल में तीनों गुण साम्यावस्था में प्रकृति में लीन हैं तो सृष्टि के आवृत्ति काल में प्रकृति में कौन विचार पैदा करता है ? साम्यावस्था में रहे हुए गुणों को विपरीतावस्था में लाने वाला कौन है ? धर्माधर्म रूप कर्म प्रेरक है ऐसा कहो तो व प्रकृतिरूप धर्माधर्म प्रकृति में उस वक्त नहीं है।

मिथ्याज्ञान न सन्नास्ति रागद्वेषादयोऽपि वा ।

मनोवृत्तिर्द्विसर्वेषां न चोत्पन्न सदा ममा ॥

(श्लो० बा० १।८८)

अर्थ—कुमारिल भट्ट जी कहते हैं कि उस वक्त (सृष्टि के आरम्भ काल में) मिथ्याज्ञान न था और रागद्वेषादिक भी न थे कारण कि वे भी प्रकृति के विकार रूप हैं और इसलिये उन्हें तुम प्रकृति जन्य मानते हो । अन्तःकरण का व्यापार रूप मनोवृत्ति भी उस वक्त न थी क्योंकि महवत्त्व और अहंकार के बाद अहंकार से मन उत्पन्न होता है ऐसा आपने माना हुआ है । मनस पहले मनोवृत्ति कैसे हो सकती है ? कदिए तब प्रकृति में विकृति करनेवाला कौन है ?

पूर्य पक्षी कहता है कि मन व्यक्ति रूप से नहीं है मगर शक्ति रूप से तो रहा हुआ है वही विकार उत्पादक बनेगा । इसका उत्तर में भट्ट जी कहते हैं कि—

कर्मणा शक्त्यवस्थानो, बैठका सम्भवेतुता ॥

सा न युक्त न कर्महि, शक्तिस्थाःकारणाद्वमवेत् ॥

(श्लो० बा० १।८९)

अर्थ—शक्तिरूप से रह हुए धर्माधमार्मिक कर्म या मनको विकार उत्पादक मानना उचित नहीं है । मृत्तिका में शक्तिरूप से रहे हुए घट से क्या पानी भरा जा सकता है ? तन्तु में शक्तिरूप से रह हुए धातु से क्या शीत का निधारण हा सकता है । कभा नहीं हो सकता । उसी प्रकार शक्ति रूप से रहे हुए कारण से

कभी भी कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता । दृष्टान्त के द्वारा भट्ट जी इस बात का समर्थन करते हैं ।

वधिराक्तिर्नहि चरे वाधिकात्ममर्हति ।

वध्यात्मस्य सा हेतु स्ततोऽस्या वाधिकस्य तु ॥

(श्लो० वा० १।१०)

अर्थ—दूध में वही उत्पन्न करने की शक्ति है वह दूध से वही भस्मे ही बनाये किन्तु वही का काय-मीक्षणआदि नहीं बना सकता । इसी प्रकार प्रकृति में रही हुई बुद्धि आवि उत्पन्न करने की शक्ति बुद्धि आवि को भस्मे ही बनाये किन्तु बुद्धि वमा, मन के कार्य को नहीं बना सकती ।

शक्तिरूप से रहे हुए कारण से कार्य मानने में दोषापत्ति

कारणाच्चकथयत्थाच्च, यदि कार्यं प्रमायते ।

बन्धः पुन प्रसज्येत, फलेत्तेपि कर्मणा ॥

(श्लो० वा० १।११)

अर्थ—यदि शक्ति रूप से रहे हुए अप्रकट कारण से कार्य माना जाये तो पाप पुण्य रूप कर्म का फल सुख दुःखादि भोगने के बाद भी पुन पुण्य पाप के बन्ध का प्रसंग प्राप्त होगा क्योंकि शक्ति रूप से वह सदा अवस्थित रहत है ।

मोक्ष की अप्राप्तिरूप दूसरा दोष

तत्पुण्यप्रतिपोगित्वाभ्यन् शानं मोक्षकारणम् ।

कर्मशक्त्या नहि ज्ञानं विरोधमुपगच्छति ॥

(रसो० १।१४)

अर्थ—ज्ञान कर्मशक्ति का प्रतियागा मिनाशक न होने से मोक्ष का भी कारण नहीं बन सकता। क्योंकि कर्म शक्ति के साथ ज्ञानका विरोध नहीं है। कर्म शक्ति को मौजुरगी में बाध चालू रहने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए शक्ति रूपसे रहे हुए मन या धर्माधर्म रूप कर्म से कोई भी फायदा हुआ माना नहीं जा सकता। तीनों गुणों की साम्यावस्था वाला प्रकृति में विकार उत्पन्न करने वाला कोई भी कारण न होने से महत्त्व अहंकार आवि का सजन होना अशक्य है। अतः ईश्वर के सम न केवल प्रकृति भी सृष्टिकर्त्री सिद्ध नहीं हो सकती।

प्रकृतिवाद के विषय में जैनो का उत्तरपक्ष

साख्यार्तासमुच्चयकार हरिभद्रसूरिजी साख्यप्रामाण्य प्रकृति की नित्यता केवल अद्वागम्य है, युक्ति सगत नहीं है, यह बात बताते हैं—

पुण्या तु पश्यत यस्मात् प्रधार्मं नित्यमित्युक्ते ।

तथात्माप्युक्तौ चास्य महदादि कथं भवेत् ॥

(शा० बा० स्त० ३।२२)

अर्थ—साख्य प्रकृति को एकान्त नित्य मानते हैं। हर एक द्रव्य के उत्पाद व्यय और धीव्य ये तीन अंश हैं अर्थात् स्वभाव है। इस में स उत्पाद व्यय इन या अंशों का न मानकर केवल धीव्य स्वभाव साख्य मानते हैं। यह युक्ति से धारित है।

पूव स्वभाव का त्याग और नशीन स्वभाव की उत्पत्ति स्वीकार किये बिना विकृतिरूप महत्तत्त्वादि कैसे उत्पन्न हो सकते हैं ?

पूर्वपक्षी कहता है कि अपूर्वस्वभाव की उत्पत्ति से हम कार्यकारण भाव नहीं मानते जिसमें कि प्रकृति के स्वरूप में नित्यता में स्थायी आये किन्तु मर्प जिस प्रकार दण्डाकार अवस्था से कुण्डलावस्था में बैठता है तब अवस्था बदल जाने पर भी सर्पभाव वैसा ही बना रहता स्वभाव बदला नहीं उसी प्रकार प्रकृति साम्यावस्था से बुद्धयवस्था या अहंकारावस्था में आती है—अर्थात् अवस्था अवश्य पलटती है मगर प्रकृति स्वरूप का त्याग नहीं करती। मूल स्वभाव कायम रखती है। अतः प्रकृति की नित्यता में किसी प्रकार की याचा नहीं आती है। इसके उत्तर में सुरिजी कहते हैं कि—

तस्यैव तत्स्वभावत्वा-वितियेत् किं न सर्वदा ।

अतप्येति चेन्नस्य, तथात्वे ननु तत् कृतः ॥

(शा० वा० स्व० ३।२३)

अर्थ—अवस्था का परिवर्तन होना पर भी स्वभाव का परिवर्तन नहीं होता, स्वभाव वैसा ही कायम रहता है, ऐसा कहागे तो प्रकृति में बुद्धि अहंकारादि उत्पन्न करने का स्वभाव सर्वदा ब्रता रहने से बुद्धि अहंकारादि सबदा उत्पन्न होते रहेंगे। इतना ही नहीं किन्तु सारा जगत् एक साथ उत्पन्न होने का प्रसंग प्राप्त होगा। क्योंकि समर्थ कारण को कार्य उत्पन्न करने में किसी प्रकार की याचा नहीं उपस्थित हो सकती।

पूषपक्षी कहता है कि प्रकृति में सदा कार्य करने का या युगपत् कार्य करते रहने का स्वभाव न मानकर कदाचित् और क्रम-क्रम कार्य करने का स्वभाव मानेंगे अर्थात् युगपत् काय न होकर क्रम क्रम और कदाचित् काय बनता रहेगा अतः ऊपर बताया हुआ दोष नहीं आ सकता ।

उत्तरपक्षी पूछते हैं कि नित्य प्रकृति में कदाचित् कार्य करने का स्वभाव कहाँ से आया ? सदा एक रूप रहनेवाली प्रकृति एक बार जो कार्य करेगी सदा वही कार्य करती रहेगी । और यदि कार्य न करेगी तो एक बार भा काय नहीं कर सकती । यदि कहो कि जब जो कार्य होनवाला होता है तब प्रकृति तदनुसार स्वभाव धारण करके वह काय कर जाती है, इस क उत्तर में सूरि जी कहते हैं कि—

मानुषादानमन्यस्य भावेऽन्यजातुषिद्भवेत् ।

तदुपादानतायां च, न तस्यैकान्तनित्यता ॥

(शा० धा० स्त० ३।२४)

अर्थ—मृत्तिका के सद्भाव में घट नहीं बन सकता और तन्तु के सद्भाव में घट नहीं बन सकता क्योंकि मृत्तिका घटका उपादान है घट का नहीं । एवं तन्तु घट का उपादान नहीं है । इसी प्रकार नित्य प्रकृति बुद्धि आदि का उपादान कारण नहीं बन सकती क्योंकि उपादान और उपादेय भिन्न-भिन्न स्वभाव-वाले हैं । ऐसा होने पर भा, अनित्य बुद्धि का उपादान कारण मानाग तो प्रकृति को भी अनित्य मानना पड़ेगा । यदि कहा कि महदादि भी सदा विद्यमान रहने से नित्य हैं तो प्रकृति

विकृति प्रक्रिया हवा में चढ़ जाती है। सुक्ति में भी विकृति कायम रह जायगी। कदाचित् महाद्विक को प्रकृति के परिणाम की अपेक्षा से अमिन्न और अनित्यत्वादि धर्म की अपेक्षा से मिन्न कहोगे तो भेदाभेद रूप अनेकान्त मत में प्रवेश हो जायगा एकान्त नित्यवाद का भग हो जायगा।

पूर्वपक्षी यदि अनेकान्तनित्यवाद छोड़कर अनेकान्तवाद का स्वीकार कर के प्रकृति की अनकान्त नित्यता स्वीकार करे तो जैनों के द्वारा दी हुई ऊपर बताई हुई दोषावधि दूर हो जाती है किन्तु फिर भी एक बात का विरोध रह जाता है, वह यह है कि पूर्वपक्षी केवल प्रकृति को ही स्वतन्त्र कर्त्तापन का भार सौम्यकर कार्य की पूर्णावृत्ति कर रहा है कारण सामग्री में स पुरुष का अधिकार बिल्कुल हटा रहा है। उत्तर पक्षी सूरिजी दर्शाते हैं कि कारण सामग्री में पुरुष की पदेपदे अपेक्षा रहती है। देखिये—

यद्यपि कुलात्तादि-सापेक्षं दृश्यते भवत् ।

यतो न तत्पृथिव्यादि-परिणामैकहेतुकम् ॥

(भा० बा० स० सू० १।१२)

अर्थ—घट आदि स्थूल कार्य केवल मिट्टी से नहीं बन जाते किन्तु कुलात्ता-कुम्भकार आदि की अपेक्षा रहता है। कुम्भकार के प्रयत्न के बिना केवल पृथिवी या मृत्तिका रूप उपादान कारण स घट नहीं बन सकता। सांख्यो के मन्तव्य के अनुसार प्रकृति परिणाम की एक हेतुता न रही। कार्य के सब धर्म कारण में होने चाहिए घट के सब धर्म मिट्टी में हैं

किन्तु कुम्भार में नहीं है अतः कुम्भकार घट का हेतु नहीं बन सकता ऐसा कहते हो तो बुद्धि में रहे हुए रागादिधर्म प्रकृति में मानन पड़ेगे। रागादि प्रकृति में नहीं हैं अतः प्रकृति वस्तु नहीं बन सकती। कदाचित् यह कहो कि प्रकृति में स्थूल रागादिक नहीं हैं किन्तु सूक्ष्म रागादिक अवस्थित हैं तो इसमें कुछ प्रमाण नहीं है। इस प्रकार तो यह भी कहा जा सकता है कि घटादिगत धर्म कुम्भकार में सूक्ष्मरूप में रहे हुए हैं। चेतन में अचेतन धर्म का सक्रमण बाधित है ऐसा कहते हो तो कुम्भकार का आत्मा के स्थान पर कुम्भकार के शरीर को ही घटादिक का कारण मानेंगे तो चेतन अचेतन का सक्रमण नहीं होगा। इसका उत्तर में सूरि जी कहते हैं कि—

तत्रापिवेदकतां चे—स्नेवासावात्मनः पृथक् ।

पृथगेवति चेद्भोगः, आत्मनो पुन्यतः कथम् ॥

(शा० वा० स० सू० १।२६)

अर्थ—कुम्भकार के शरीर की चट्टा से घटादिक उत्पन्न होता है अतः शरीर को ही कारणरूप मानते हो वा वह आत्मा से भिन्न नहीं हो सकता। वह अव्यापक और सक्रिय है, आत्मा व्यापक और निष्क्रिय है अतः आत्मा और वेद का भिन्नता है, यदि ऐसा कहा तो आत्मा में भाग कैसे घटित हो सकता है ? दूसरी बात वह और आत्मा का सधथा भिन्न मानन पर आत्मा मुक्तरूप हो जायगा अर्थात् ससार का उच्छेद हो जायगा। चार नीर म्याय से वह और आत्मा की एकता मानाग वा बुद्धि का भाग आत्मा में उपस्थित होता हुआ दिखाई देगा।

सत्कार्यवाद में जैनियों का उत्तर पक्ष

अर्थ—साक्ष्य कारण में कार्य-सत् सदा विद्यमान है ऐसा मानते हैं इसका समर्थन में असदकरणात् इत्यादि पाँच हेतु देते हैं किन्तु ये पाँच हेतु असत् कार्यवाद का भी उतनाही समर्थन करते हैं जितना सत् कार्यवाद का करते हैं। यह पहले बता चुके हैं। यहाँ जैन साक्ष्यों से पूछते हैं कि हे साक्ष्या ! तुम कारण में कार्य सर्वथा सत् मानते हो या कथञ्चित् सत् मानते हो ? यदि सर्वथा सत् मानते हो तो दूध की अवस्था में दधि रस, वीर्य, विपाक आदि सर्वथा विद्यमान हैं तो वहाँ उत्पन्न करने को क्या अवशिष्ट रहा ? ऐसी स्थिति में दूध से दही उत्पन्न हुआ नहीं कहा जा सकता क्योंकि जो सम्पूर्ण आकार स विद्यमान होता है वह किसी से जन्य नहीं कहा जा सकता जैसे प्रधान या आत्मा। जैसे दही का कायपन सिद्ध नहीं होता वैसे ही महदादि का कार्यपन भी सिद्ध नहीं होता क्योंकि वह भी प्रकृति में सदा विद्यमान है। अब कि कार्य ही सिद्ध नहीं होता तो प्रकृति किसका कारण होगी ? जिसका विद्यमान में कोई कार्य नहीं होता यह किसी का कारण नहीं बन सकता जैसे आत्मा। इस आपत्ति का निवारण करने के लिए यदि कथञ्चित् पक्ष का स्वीकार करो अर्थात् शक्तिरूप से सत् और व्यक्ति रूप से कार्य असत् है तो शक्ति यानी द्रव्यरूप से सत् और व्यक्ति यानी पर्यायरूप से असत् तो इस प्रकार जैनाभिमत सदसत्वाद का अनुसरण होगा। और साक्ष्यों के एकान्त संग्रह का उल्लेख होगा।

दूसरा बात यह है कि दूध में जो शक्ति रूप से दही मानते हो वह शक्ति दही से भिन्न है या अभिन्न है ? यदि भिन्न है तो दूध में दही की सत्ता सिद्ध न हुई किन्तु शक्ति नामक स्वतंत्र पदार्थ की सिद्धि हुई। अन्य पदार्थ के सद्भाव में अन्य पदार्थ की सिद्धि सर्वथा असंगत है।

कदाचित् 'शक्ति और कार्य दोनों अभिन्न हैं यह दूसरा पक्ष स्वीकार करत हो तो शक्ति के समान दही आदि कार्य भी नित्य सिद्ध हुए और इसलिए उनके लिए किसी कारण आदि की आवश्यकता न रही। यदि यों कहो कि काय की अभिव्यक्ति के लिए कारण की आवश्यकता है तो यहाँ भी यही प्रश्न उपस्थित होता है कि अभिव्यक्ति सत् है या असत् ? यदि सत् है अर्थात् पहले से ही विद्यमान है तो उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई। विद्यमान पदार्थों की भी उत्पत्ति मानोगे तो कारण का क्यापार निरन्तर चालू रहगा। किसी भी समय विराम न होगा। यदि असत् कहोगे तो अभिव्यक्ति नाम मात्र की रही। हमने स्वयं ही 'असद्व्यवस्थात्' इस वचन से असत् का अनुत्पत्ति मानी है। और सब पदार्थ स्वरूप होने न कायत्व नहीं बन सकता। इसलिए उपादान ग्रहण भी अयुक्त है।

तीसरा हतु—सर्वसंभवाभावात् प्रतिनियत दूध आदि में से दही आदि का उत्पन्न होना ही सब संभवाभाव कहा जाता है। वह सत्कार्यवाद में सर्वथा असंभवित है।

चौथा हतु—शक्य शक्य करणात् शक्तियुक्त कारण से शक्य वस्तु का उत्पन्न होना सत्कार्यवाद में सम्भवित नहीं हो सकता। यदि किसी उत्पादक से उत्पाद्य वस्तु का उत्पत्ति होता

हो तब उत्पन्न शक्ति को व्ययस्या और उत्पाद की जन्यता का निश्चय हो सकता है अन्यथा शक्ति का ज्ञान ही नहीं हो सकता। उसी प्रकार कार्यता सिद्ध न होने से कार्य कारण भाव भी पटित नहीं होता है।

दूसरी बात यह है कि उक्त पाँच हेतु अपन विषय में प्रवृत्त होकर दो कार्य करते हैं। एक तो प्रमेय पदार्थ में उत्पन्न संशय तथा विपर्यास की निवृत्ति करते हैं। दूसरा नये निश्चय को जन्म देते हैं। यह दोनों कार्य पूषपक्षी के मत में नहीं हो सकते। सांख्यों से पूछिये कि उनका मत में संशय और विपर्यास चैतन्य स्वरूप हैं या बुद्धि, मन रूप है? दोनों कोटि में संशय विपर्यास की नित्यता सिद्ध होती है। क्योंकि चैतन्य, बुद्धि और मन तीनों सत्कार्यवाद में नित्य प्रमायित होते हैं। नये निश्चय की भी उत्पत्ति नहीं हो सकती क्योंकि सत्कार्य पक्ष में यह सर्वदा विद्यमान रहता है। जिन माधनों से संशय, विपर्यास की निवृत्ति नहीं होती और निश्चय की उत्पत्ति नहीं होती उन साधनों के उपन्यास का साधक करने के लिए सांख्यों को अधिद्यमान निश्चय उत्पन्न करना मानने की आवश्यकता पड़ेगी। अर्थात् 'असत्करणत्' इत्यादि हेतु यहा व्यभिचारी होंगे। व्यभिचार की निवृत्ति के लिए हेतु का विशेषण लगाना पड़ेगा। जिस प्रकार इस प्रक्रिया में असत् निश्चय की उत्पत्ति सिद्ध होती है उसी प्रकार महदादि असत् की उत्पत्ति होगी। अतः सत्कार्यवाद को तिलाब्जलि दे दीजिये।

सत्कार्यवाद में घन्ध मोक्ष की अनुपपत्ति

सांख्यों के सत्कार्यवाद के पक्ष में मिथ्याज्ञान सदा विद्यमान रहने से घन्धन कायम रहेगा। मोक्ष कभी भी

नहीं हो सकता। यदि कहो कि प्रकृति पुरुष के विवेक ज्ञान से मोक्ष हो जायगा तो यह कथन ठीक नहीं है क्योंकि विवेक ज्ञान भी सदा विद्यमान रहने से जीव सर्वथा मुक्त रहेगा। यथन कभी न रहेगा। ऐसा होने से बन्ध मुक्त के व्यवहार के उच्छेद होने का प्रसंग प्राप्त होगा।

हर एक प्रवृत्ति हित की प्राप्ति और अहित के परिहार के लिए होती है। सत्कार्यवाद में हर एक पदार्थ सदा विद्यमान रहने से प्राप्य और परिहाय कुछ भी नहीं रहता। इससे सारा जगत् निरोह-इच्छा रहित सिद्ध होगा। और प्रवृत्ति सदाके लिए विदाइ ले लेगी। अतः इस एकान्त सत्कार्यवाद की वला को छोड़ दीजिये।

क्या एक प्रकृति ही सब का कारण है ?

‘भेदानापरिमाणात्’ इत्यादि हेतुओं से प्रकृति को ही सब सब का कारण रूप स्थापित करने की पूर्व पक्षों ने कोशिश की है किन्तु यह ठीक नहीं है। क्योंकि भेदों के परिमाण और एक कारण जन्यता की परस्पर व्याप्ति सिद्ध नहीं होती है। अनेक कारण जन्यता स्थल में भी भेद परिमाण रूप हेतु रहने से व्यभिचार दोष है। सामान्य कारण जन्यता के साथ व्याप्ति प्रसिद्ध है फिर भी उस कारण मात्र जन्यता रूपसे सिद्ध करने के लिए हेतु प्रयोग करना सिद्ध साधन है।

पूर्वपक्षों का दूसरा हेतु ‘भेदों का समन्वय दर्शन है’ अर्थात् युद्धि आदि भेदों का प्रकृति में समन्वय दिखाई देता है अतः प्रकृति ही सर्व भेदों का कारण है। उत्तरपक्षों कहते हैं कि

यहाँ हेतु असिद्ध है। सुख, दुःख मोह ये भेद हैं और शब्दादि भी भेद हैं, इन सबका समन्वय प्रकृति में नहीं हो सकता क्योंकि सुख दुःखादि वो चेतन हैं और शब्दादिक अचेतन हैं। चेतन और अचेतन दोनों का समन्वय प्रकृति में होना प्रमाण विरुद्ध है। पूर्व पक्षी कहता है कि प्रसाद, ताप, दैन्यादि प्रकृति के धर्म हैं और प्रकृति में समन्वित होते हैं, यह भी एकान्त ठीक नहीं है। 'प्रकृति से आत्मा भिन्न है' ऐसी भावना मानेवाले योगाभ्यासी कपिलादिक के आत्मा में प्रसाद हर्ष होता है। इसके विरुद्ध आत्मा का दर्शन न करने वाले को चढ़ेग होता है। जब मुद्दिवाले मनुष्यों को मोह उत्पन्न होता तो भी सांख्यों ने आत्माको प्रधान में समन्वित नहीं माना है, यदि कहा कि सकल्प मात्र से प्राप्ति आदि उत्पन्न होती है वो सकल्प भी ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान आत्मा का धर्म है। सुखादिक चेतन होन से आत्मा में समन्वित होंगे प्रकृति में नहीं। अतः भेद समन्वय रूप हेतु से प्रकृति सबका कारण सिद्ध नहीं हो सकती। इत्यक्षम विविस्तरेण ।।

(प्र० क मा० ५० १। पृ० ८१ ८४/)

कालादिवाद के विषय में जैनो का उत्तर पक्ष

प्रकृतिवाद के साथ-साथ कालवाद, स्वभाववाद, नियतिवाद और कर्मवाद की एकान्तरूप स प्रवृत्ति हुई है जिससे मूलगाथा में पहाणाइ' शब्द रखा गया है। प्रधान प्रकृति और आदि शब्द से काल स्वभाव आदि चार कारणों का उपन्यास पूयपक्ष रूप से पहले कर चुके हैं। सूरिजी ने इस सम्बन्ध में जो ऊहा पोह किया है उसमें से कुछ पूयपक्ष के उपन्यास के साथ उत्तर पक्षका उपन्यास करना अप्रासंगिक नहीं गिना जा सकता।

काष्ठादीनां च कर्तृत्वं, मन्यन्तेऽन्ये प्रवादिनः ।

केवलानां त्वम्ये तु, मिथः सामग्र्यपेक्षया ॥

(शा० वा० स० सू० २।२२)

अर्थ—कई एकान्तवादी काल, स्वभाव, नियति, पूर्णकर्म में से एक-एक का एकांत रूपसे कारण मानते हैं। किन्तु अनकान्तवादी इन चारों को समूहरूप सामग्र्य को सापेक्ष कारण मानते हैं।

इन चारों वादियों का परस्पर सवाद इस प्रकार है—
प्रथम कालवादी कहता है कि—

न काष्ठ व्यतिरेकेण, गर्भकाष्ठ शुभादिकम् ।

यत्किञ्चिज्जापते लोके, त्वसी कारणं किञ्च ॥

(शा० वा० स० सू० २।२३)

काष्ठ पचति भूतानि, काष्ठं सहरते प्रजाः ।

काष्ठं सुप्तेषु जागर्ति काष्ठो हि दुरतिक्रमः ॥

(शा० वा० स० सू० २।२४)

किञ्च काष्ठादन्ते जैः, सुदृगपक्षिपीचपते ।

स्थास्यादिसम्भिधामेऽपि, तत्त काष्ठादसौ मता ॥

(शा० वा० स० सू० २।२५)

अस्त्राभावे च गर्भादि, सर्वे स्थावृम्यपस्थया ।

परेष्ट इत्तु सज्जाय—माग्रादेय तदुन्नयात् ॥

(शा० वा० स० सू० २।२६)

अर्थ—सुगम है।

स्वभाववादी कहता है कि—

य स्वभावातिरेकेण, गर्भकाष्ठशुभाविकम् ।

परिकल्पिषज्जपायते लोके, तदसौ कारणं किञ्च ॥

(शा० बा० म० स्त० २।२०)

सर्वेभावाःस्वभावेन, स्वस्वभावे तथा तथा ।

वर्तन्तेऽथ विवर्तन्ते, कामचारपराङ्मुखाः ॥

(शा० बा० स० स्त० २।२५)

न विनेह स्वभावेन, सुवृत्तपक्षिणीभ्यते ।

तथा काळादि भवेऽपि, नान्यमापस्य सा यत् ॥

(शा० बा० स० स्त० २।२६)

अतस्वभावास्तत्रावेऽतिप्रसङ्गोऽभिचारितः ।

तुल्ये तत्र युवः कुम्भो न पद्महोत्पत्तिमिव ॥

(शा० बा० स० स्त० २।६०)

अर्थ—सुगम है ।

नियतिवादी कहता है—

निपतेनैवकमेण, सर्वे भावा भवन्ति यत् ।

ततो निपतिज्ञा ह्येते, तद्वत्स्वरूपापुनरतः ॥

(शा० बा० स० स्त० २।६१)

यद्यदेव यतो यावच्चतदैव ततस्तथा ।

नियतं जायते न्यायात्, न पशाम् बाधितुं यमः ॥

(शा० बा० स० स्त० २।६२)

न च तर्ते नियति लोके सुदृगपक्षिऽपीक्ष्यते ।

तस्त्वभावादिभावेऽपि नासाधनियता यत् ॥

(शा० वा० स० स्त० २।११)

अन्यथाऽनिघतत्वेन सर्वभावः प्रसज्यते ।

अन्योन्म्यात्मकतापत्तेः, क्रियावैकल्यमेव च ॥

(शा० वा० स० स्त० २।१२)

अर्थ—सुगम है ।

कर्मवादी एकान्त रूप से कर्म की कारणता का यशोगान करता हुआ कहता है—

न भोक्तृप्यतिरिक्तेण, भोम्यं जगति विद्यते ।

न अकृतस्य भोक्ता स्यात्, मुक्तानाम् भोगभावतः ॥

(शा० वा० स० स्त० २।१३)

भोम्यं च विरघ सत्त्वानां, विधिना तेन-तेन यत् ।

इत्यतेऽन्यत्तमेवेहं तस्मात्तत्कर्मत्र हि तत् ॥

(शा० वा० स० स्त० २।१४)

न च तत्कर्म वेपुर्वे सुदृगपक्षिऽपीक्ष्यते ।

स्थावरादि भेदभावेन, धरिकृच्छिन्नभोपपद्यते ॥

(शा० वा० स० स्त० २।१५)

अर्थ—इस अगत् में भोक्ता के बिना भोम्य नहीं है । भोक्ता भी कृतकर्म का होगा । अकृतकर्म का कोई भोक्ता नहीं पन सकता । अकृतकर्म का भी भोक्ता मानोगे तो मुक्त आत्माओं को भी भोग का प्रसंग प्राप्त होगा । ससारी प्राणियों को सुख

दुःख देने से यह जगत् भोग प्रयोजन है, वह प्रत्यक्ष है। इस लिए जगत् भोक्तृकर्म अन्य है अतः जगत् का कारण कम ही है। भोक्ता क कम अनुकूल न हो तो मूँग का पाक भी नहीं बीज सकता। अन्य कुछ भी न हो तो मूँग को हण्डी ही फूट जायगी जिससे खाने में बाधा हो जायगी।

विप्र भोक्तृ तस्य विप्रत्वं कर्मयोगेतिहास्यथा ।
तस्य यस्माद्विचित्रत्वं, नियत्वादेरुच्यते कथम् ॥

(२।१८)

अर्थ—नाना प्रकार के भोग नाना प्रकार के कम से सिद्ध होते हैं। नाना प्रकार के कम न स्वीकार किये जायँ तो विचित्र भोग का कोई हेतु न रहेगा। यह विचित्रता नियति आदि से सिद्ध नहीं हो सकती क्योंकि—

नियतेनियतात्मकस्यानियतत्वात् समाख्या ।
तथा नियतभावे च, ब्रह्मात्स्याच्चविचित्रता ॥

(२।१९)

अर्थ—नियति का स्वरूप नियत है। नियतकाय में समानता ही रहेगी, विचित्रता नहीं आ सकती। अन्य कारण को न मानकर नियति का ही काय मानोगे तो काय में विचित्रता नियम से नहीं आ सकती जबर्दस्ता स ज्ञाओ तो बात दूसरी है। अतः कम हा को कारण मानना चाहिए।

य च तस्मात्प्रभावादे—युच्यतेऽस्याविचित्रता ।
तद्व्यभेदकं बुद्ध्या, सम्यग् व्यापारिराधतः ॥

(२।२०)

अर्थ—सम्यग् न्याय दृष्टि से देखोगे तो काय में विचित्रता ज्ञाने के लिए केवल नियति से काय नहीं हो सकता किन्तु तदन्यमेदक नियति के सिवाय अन्य कारण मानना पड़ेगा । एकान्त रूप से केवल नियति से कार्य नहीं चल सकता ।

तन्निष्कमेदस्त्वे च तत्र तस्या न कर्तृता ।

तत्काले च विप्रत्य तदुत्तस्याप्यसंगतम् ॥

(२।७२)

अर्थ—नियति के सिवाय अन्य की कारणता मानने पर नियति का कर्त्तापन नहीं रह सकता । ऐसा होने से नियति में सर्व हेतुत्व के सिद्धान्त का लोप हो जायगा । कदाचित् नियति का कर्त्तापन स्वीकार कर लिया जाय तो कार्य में विचित्रता की असंगति कायम रह जायगी ।

तस्या एव तथाभूतः, स्वभावो यदि चेज्यते ।

त्यज्ये नियतिवाद् स्यात्, स्वभावाध्ययान्नु ॥

(२।७३)

अर्थ—यदि नियति का ही ऐसा स्वभाव माना जाय कि कार्य की विचित्रता उत्पन्न हो जाती है तो प्रत्यक्ष कहत हैं कि नियतिवाद को तिलाञ्जलि मिल चुको । फिर भी स्वभाव का आभय देने से स्वभाववाद ही कायम रहा ।

स्वभावाश्रय में भी दोष दिखाए जाते हैं

स्यो भावः स्वभावापि, स्वसत्तैव हि भावतः ।

तस्यापि भेदकभावे वैचित्र्यं नोपपद्यत ॥

(२।७४)

अर्थ—स्वभाव शब्द का अर्थ निश्चय से अपनी सत्ता ही होता है। नियति का स्वभाव, नियति की सत्ता ही हुआ। उसमें वैचित्र्यप्रयोजक कोई भेदक भाव नहीं है अतः स्वभाव का आभय देने पर विचित्रता असंगत ही रहती है।

तत्तत्तस्याविविधत्वाद्युपपत्तिश्चसंगतः ।

न चासाविति सद्युक्त्या तदुदाहोपि न संगतः ॥

(१।५५)

अर्थ—वैचित्र्य के अभाव से स्वभाव भी एक रूप ही सिद्ध हुआ। एकरूपी स्वभाव से जगत उत्पन्न होगा तो जगत भी एकरूप ही होगा। उसमें विचित्रता नहीं आ सकती अतः स्वभाववाद भी संगत नहीं है। नियति के समान स्वभाव भी कार्य की विचित्रता का प्रयोजक नहीं बन सकता।

उक्तकाद्यादि सापेक्षो विवर्धेनुः न चेन्ननु ।

मुक्तः स्वभाववादः स्यात्, कालवादः परिमहात् ॥

(२।५६)

अर्थ—कालवादी कहता है कि स्वभाव एक रूप होने से कार्य में विचित्रता नहीं आती तो काल को स्वभाव के साथ मिलाओ। काल सापेक्ष स्वभाव विचित्र कार्य उत्पन्न कर सकेगा। अनेकान्ती कहते हैं कि तब एकान्त स्वभाववाद कहाँ रहा ? कालवाद को साथ रखना है तो स्वभाववाद को तिलाञ्जलि मिला चुकी !

काखोऽपि समयाविर्यत्, केवलः शोऽपि कारकम् ।

तस एव ह्यसंभूतेः कस्यचिदोपपद्यते ॥

(२। ७७)

अर्थ—अहो कालवादिन् ! काल क्या वस्तु है ? समय, सुहृत् आदि काल है ऐसा कहना पड़ेगा । अन्य की अपेक्षा बिना क्या समय आदि काल किसी पदार्थ को उत्पन्न कर सकते हैं ? नहीं कर सकते । तब सिद्ध हुआ कि काल भी निरपेक्ष रहकर किसी का कारण नहीं बन सकता ।

यत्तत्र काळे मुखेऽपि, सर्वत्रैव न सत्पन्नम् ।

अतो हेत्वन्तापेक्षं, विशेषतश्चिन्त्यैः ॥

(२। ७८)

अर्थ—काल यदि निरपेक्ष कारण होगा तो वह सर्वत्र एक रूप ही रहेगा । जिन समय एक स्थान पर घट उत्पन्न होगा उस समय सर्वत्र घट की उत्पत्ति होनी चाहिए । मगर ऐसा नहीं होता । जहाँ मृत्तिका हाता है वहाँ घट उत्पन्न होता है जहाँ चन्तु होते हैं वही पट उत्पन्न होता है । अतः काल के साथ अन्य भी कुछ कारण होना चाहिए । अब अन्य कारण का मानोगे तो एकान्नकालवाद को भी तिलाञ्जलि मिल चुकी । ता क्या कहना चाहिए यह अनेकान्तवादी हरिभद्र सूरजी बताते हैं कि—

यत्त काळादयः सर्वे, समुदायन करणम् ।

गमदि कथमास्य, विनेया म्यायमादिभिः ॥

(२। ७९)

न चैकैक्य एवेह , कश्चित् किञ्चित्प्रीक्यते ।

तस्मात् सप्तस्वकार्यस्य , सामग्रो जनिष्य मता ॥

(२ । ८०)

अर्थ—न्यायवादियों को समझना चाहिये कि काल, स्वभाव नियति और कम ये चारों समुदायरूप स गभाविक स्वकार्य क कारण हैं । किसी भी स्थल पर किसी भी काल में, इन चारों में से किसी एक क द्वारा एकान्तरूप से कार्य की निष्पत्ति नहीं हो सकती अत इन चारों की समूहरूप सामग्री स्वकार्य का कारण है यही मानना उपयुक्त है । इसी बात का सिद्धसेन दिवाकर ने सम्मति वर्क में पताया है । देखिये—

अस्मा सहाय विषाह, पुण्यकर्म पुरिषकारयोगता ।

मिथ्यत्वं ते चेव न, समासतो दुःखि सम्मत ॥

अर्थ—काल, स्वभाव, नियति पूर्व कृतकर्म और पुरुषकार-पुरुषार्थ इन पाँचों की पूरक-पूरक कारणता, एकान्तरूप से स्वीकार करना मिथ्यात्व है । पाँचों का समन्वय करके कारणता स्वीकार करना सन्त्ययत्व है । पाँचों में गौणता और मुख्यता अवश्य है । कहीं काल प्रधान है, और अन्य चार गौण हैं, कहीं कर्म प्रधान और चार गौण ऐसे पाँचों क लिए समझना चाहिए । अथर्वशिखी के प्रथम आरे में सुख ही सुख है और छठे आरे में दुःख ही दुःख है । चत्सर्पिणी के प्रथम आरे में दुःख ही दुःख और छठे आरे में सुख ही सुख है । यहाँ काल की प्रधानता है । भरत क्षेत्र और परावत क्षेत्र में एकान्त सुख या एकान्त दुःख होता है और महाविश्व क्षेत्र में सदैव

समानरूप से सुख ही होता है। यहाँ स्वभाव की मुख्यता है। जहाँ निष्काचित कर्म का प्रत्यक्ष हाथ है वहाँ नियती-भावोभाव की मुख्यता है। एक ही समय एक माता पिता के पेट से जन्मे हुए दो बच्चों में एक रोगी और एक नीरोगी एक सुभागी और एक दुर्भागी होता है, यहाँ कर्मकी मुख्यता है। मुक्ति प्राप्त करने में पुरुषार्थ की मुख्यता है। एकान्त वैद्य या भावोभाव पर आधार रखने वाले को मुक्ति मिलना असम्भव है। यहाँ सहासपुत्र और महावीर स्वामी का सनातन प्रकृतिवाद पर विशेष प्रकाश डालेगा। वह इस प्रकार है—

सहासपुत्र और नियतिवाद

सहासपुत्र प्रथम गोशासक का उपासक था। बाद में श्री महावीर स्वामी का वह भाषक बन गया था। उसका अधिकार उपासक वंशांग सूत्रके सातवें अध्याय में है। महावीर स्वामी पोलासपुर नगर के बाहर सहासपुत्र की कुम्भकार शाला में ठहरे हैं। वहाँ सहासपुत्र कुम्भकार के साथ वार्तालाप हुआ—
श्री महावीर स्वामी—सहासपुत्र ! जो धर्तन धूप में सुखाय हुए हैं वे किससे बन हैं ?

सहासपुत्र—भगवान् ! प्रथम मिट्टी ली गई, उस पाना में भिगा कर उसमें राख आवि मिलाकर उसका पिण्ड बनाया गया पिण्ड को चाक चक्र पर चढ़ाया जाता है फिर ये धर्तन बनाय जाते हैं।

महावीर स्वामी—सहासपुत्र ! य धनन उत्थान, फल, वल्ल, धीर्ग, पुरुषार्थ, पराक्रम से बन हैं या इनक पिता ही !

सहाल पुच—भगवन् ! अनुत्थान, अकर्म, अवल, अवोर्य,
अपुरुषार्थ, अपराक्रम से घने हैं । उत्थान, कर्म, वल,
वीर्य, पुरुषार्थ आर पराक्रम हैं ही नहीं । सवभाव
नियति क अधीन हैं ।

महावीर स्वामी—सहालपुच ! कोई मनुष्य कचन या पके घेरे
वर्तन उठा जाय, उन्हें विसेर डाले, थोक फोड़ डाल,
अधवा अग्नि मित्रा नाम की घेरी भाया के साथ
कोई कुकर्म करे तो उस तू क्या दण्ड देगा ?

सहालपुच—भगवन् ! उस गुम्हेगार को आकोश घवन फूँगा,
मारूँगा, बांधूँगा, ताड़ना तर्जना करूँगा निभस्ना
करूँगा, कि धनुना अकाल मे ही जीवन से रहित
कर दूँगा ।

महावीर स्वामी—सहालपुच ! यदि उत्थान, कर्म, वल, वीर्य,
पुरुषार्थ, पराक्रम नहीं हैं, सवभाव नियति क अधीन
हैं तो उन वर्तनों को धुरान वाला, ताड़नेवाला या
कुकर्म करनेवाला अपराधी नहीं है । क्योंकि उसने
अपने पुरुषार्थ म कुछ भी नहीं किया है । नियति
से ही सव फायें हुआ हैं । अतः उस दण्ड दना
पाजिष नहीं है । ऐसा होने पर भी यदि तू उसे अप
राधी मानता है और दण्ड देता है तो सवभाव नियति
अधीन हैं यह बात मिथ्या सिद्ध होती है ।

इसनी बातचीत होने पर सहालपुत्र नियतिवाद को छोड़ देता है और महावीर स्वामी का आश्रय बन जाता है।

(अपा० ७)

इस विषय का अधिक झुलासा 'कारण संवाद' नामक पुस्तिका में किया गया है। जिज्ञासु को वहाँ अनुसंधान कर लेना चाहिए।

सुरेपु कि बहुना ?

जैन जगत्-लोकवाद

(सृष्टि प्रलय और स्थिति)

“तत्त्वं ते ण विद्याणम्मिं ण विद्यासी कयाइवि”

(सू० १।१।३।४)

नीची गाथा के तीसरे पद के विवरण में भिन्न-भिन्न धर्मों के पूर्वपक्ष और वाशानिक उत्तर पक्ष के ऊहापाह से यह निर्णय निष्कलता है कि ‘ए ण विद्यासी कयाइवि’ ‘न विनाशी कदाविदपि’ अर्थात् किसी भी फल में इस जगत् का सर्वथा विनाश नहीं हुआ, न होता है और न होगा ।

पिंगल निर्यठा के द्वारा स्रग्धक सन्यासी से पूछे हुए प्रश्नों में से प्रथम प्रश्न का तुलनासा करते हुए भगवान् महावीर स्वामी कहते हैं कि—

‘फालआ एं लोप ए कयावि न आसी, न कया पि न भवति, न कयावि न भविस्सति भविस्सु य भवति य भविस्सइ य धुव एियए सासत्तं अक्खार अक्खए अयट्ठिय एिअ’ एत्थिपुए स पन्त’ (भग० २।१)

अर्थ—अबो सन्धक ! काल की अपेक्षा यह लोक भूत काल में कभी न था, यह पास नहीं है, वर्तमान काल में नहीं है ऐसा भी नहीं, और भविष्य में किसी भी काल में न होगा ऐसा भी नहीं है। भूतकाल में था, वर्तमान में है और भविष्य में रहेगा। लोक ध्रुव है, नियत एक स्वरूप है, शाश्वत प्रविक्षण वर्तमान है, अक्षय अविनाशी है, अन्यय, व्ययहानि रहित है, अवस्थित—पर्याय अनन्त होने से किसी न किसी पर्याय में विद्यमान है, निश्च-काल की अपेक्षा से उसका अन्त नहीं आ सकता।

लोक का स्वरूप

धृताकृता न केनापि स्वयं सिद्धो निराभयः ।

निराक्षयः शाश्वतश्च विहायसि परं स्थितः ॥

उत्पत्तिं विनाशप्रोक्तम्—गुणपद्व्यं पूरितः ।

मात्रिस्थसिद्धमुदितो नृत्वायेवातत्कमः ॥

(लो० प्र० १२ ११)

अर्थ—यह लोक किसी से धारण किया हुआ नहीं है और न किसी के द्वारा बनाया हुआ है। अपने स्वरूप से ही सिद्ध है। इसको ठहराने के लिए किसी मूर्त आभय का आवश्यकता नहीं है, वैस ही आलम्बन की भी आवश्यकता नहीं है। यह शाश्वत है—आफारा को अवगाहन करके रहा हुआ है। उत्पत्ति, विनाश और प्रोक्त गुण युक्त घमास्तिफायादि छ द्रव्यों से भरा हुआ है। अर्थात् छ द्रव्यों का समुदायरूप यह लोक है। यदि लोक की पुरुष के रूप में कल्पना करें तो मुकुट के स्थान पर सिद्ध भगवान् अनन्त आनन्द से आनन्दित हो रहे

हैं और नृत्य के लिए मानो पैर पसार कर नाच रहा हो वैसे पुरुष के आकार वाक्ता यह श्लोक है। तदुक्त —

किमयं भते क्षोण्णि पवुच्चरं गोयमा । पंचस्थिकाया एसं
एवविण्णं क्षोण्णि पवुच्चरं । उ जहा धम्मस्तिक्कायं अधम्मस्ति
क्कायं जाव पोगाज्जस्तिक्कायं । (मग० १३।४)

अर्थ— गौतम स्वामी महावीर स्वामी से पूछत हैं कि हे भन्ते ! यह श्लोक क्या चीज है ? महा० गौतम ! धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय इन पाँच अस्तिकायों का समूह ही यह श्लोक है।

अस्तिकाय का स्वरूप

अस्ति यानी प्रदरा और काय यानी समूह । परस्पर सम्मिलित प्रदेशों का समूह अस्तिकाय है । परस्पर सम्मिलित प्रदरा वात्वे पाँच पदार्थ हैं—धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय । इन पाँचों का स्पष्टीकरण इस प्रकार है—

श्री गौतम-महावीर प्रश्नोत्तर

गौतम—हे प्रभा ! धर्मास्तिकाय जीवों की किन-किन प्रयुक्तियों में हेतु घनता है ?

श्रीमहावीर—हे गौतम ! जीवों का आना, जाना बालना, अग्नि से पक्षफ मारना, मनफा व्यापार, पचन का व्यापार और काया का व्यापार इत्यादि प्रकार के जा मा चलिष्ठ भाव हैं य सप्त धर्मास्तिकायका निमित्त

पाकर प्रवृत्ति होवे हैं। क्योंकि धर्मास्तिकाय का लक्षण गति हेतुत्व है अर्थात् गति करने वाले वो पदार्थ है—जीव और पुद्गल, इन दोनों को गति क्रिया में सहायता देने वाला धर्मास्तिकाय नामक द्रव्य है।

गौतम—भंते ! अधर्मास्तिकाय जीवों की किन-किन प्रवृत्तियों में हेतु बनता है ?

श्रीमहावीर—गौतम ! जीवों का ठहरना, बैठना, झेटना सोना, मन को एकाग्र करना, इत्यादि प्रकार के जो-जो स्थिर भाव हैं वे सब अधर्मास्तिकाय के निमित्त से स्थिर बनते हैं। क्योंकि अधर्मास्तिकाय का स्थिति करना रूप लक्षण है। अर्थात् पदार्थों को स्थिर करने में सहायता देने वाला अधर्मास्तिकाय है।

गौतम—भंते ! आकाशास्तिकाय जीव और अजीव की किन किन प्रवृत्तियों में निमित्त बनता है ?

श्रीमहावीर—गौतम ! आकाशास्तिकाय जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य का वासन के समान आधार है। सब वस्तुओं को रहने या ठहरने के लिए अवकाश देता है। जहाँ एक द्रव्य होता है वहाँ दूसरे द्रव्य को भी अवकाश देकर ठहरता है। जहाँ एक द्रव्य समाता है वहीं पर सौ, हजार, लाख करोड़ या हजार करोड़ वस्तुएँ भी समा जाती हैं। रथ की यैली के समान घड़त सी वस्तुओं को भी समा देता है। अवकाश देना—अवगाहन करना यह आकाश का लक्षण है।

गौतम—भंते ! जीवास्तिकाय जीव की किस-किस प्रवृत्ति में हेतु बनता है ?

श्रीमहावीर—गौतम ! जीवास्तिकाय जीव के अनन्त भविष्यज्ञान के पर्यायों, अनन्त भूत ज्ञान के पर्यायों, अनन्त अवधि ज्ञान के पर्यायों, अनन्त मन पर्याय ज्ञान के पर्यायों और अनन्त कथल ज्ञान के पर्यायों का उपयोग लगाने में निमित्त बनता है । क्योंकि उपयोग लगाना यह जीव का लक्षण है ।

गौतम—भंते ! पुद्गलास्तिकाय जीवों की किन किन प्रवृत्तियों में कारण बनता है ?

श्रीमहावीर—गौतम ! पुद्गलास्तिकाय जीवों के औदारिक आदि पाँच शरीर बनने में, भोगेन्द्रिय आदि पाँच इन्द्रियाँ बनने में और मनोयोग, वचन योग, काया योग, रसासाच्छवास आदि के लिए आवश्यक पुद्गल ग्रहण करने में कारण बनता है अर्थात् उक्त पुद्गल जीव से प्राप्त बनने हैं । प्राप्त होना ही पुद्गल का लक्षण है ।

(अग० ११४ सूत्र ४८१)

अस्तिकायके भेद और उनका विशेष स्वरूप

गौतम—भंते ! धर्मास्तिकाय में वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श कितने हैं ?

महावीर—गौतम ! धर्मास्तिकाय वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्शरहित

पदार्थ है। यह अरूपी अजीब है शश्वत है सदा अवस्थित है, लोक के छ द्रव्यों में से एक द्रव्य-है। सङ्ग से इसके पाँच भेद हैं—

(१) द्रव्य से घर्मास्तिकाय (२) क्षेत्र से घर्म० (३) काल से घर्मा० (४) भाव से घर्मा० (५) गुण से घर्मास्तिकाय । द्रव्य की अपेक्षा घर्मास्तिकाय के स्वरूप का विचार करें तो घर्मास्तिकाय नाम का एक द्रव्य है। क्षेत्र से समस्त लोक में घर्मास्तिकाय व्याप्त है—अर्थात् लोक प्रमाण से परिमित है। काल से अनादि अनन्त है। भूतकाल में था, वर्तमान में है और भविष्य में रहेगा। न कभी उत्पन्न हुआ है और न कभी विनष्ट होगा। ध्रुव और नित्य है। भाव से वण, गन्ध, रस और स्पर्श रहित है। गुण से गति करने में सहायता करना रूप गुण युक्त है।

गौतम—भन्ते ! अधर्मास्तिकाया में कितने वण, गन्ध, रस और स्पर्श हैं ?

श्री महावीर—गौतम ! अधर्मास्तिकाय के समान ही अधर्मास्तिकाय का विवरण करना चाहिए। फर्फ सिफ इतना ही है कि गुण की अपेक्षा अधर्मास्तिकाय पदार्थों की स्थिति में सहायता देना रूप गुण वाक्ता है।

गौतम—भन्ते ! आकाशास्तिकाया में कितने वणादि पाय जाते हैं ?

श्री महावीर—गौतम ! आकाशास्तिकाय का स्वरूप धर्मास्तिकाय के समान समम्भना आदिप । कर्क केवल इतना ही है कि क्षेत्र की अपेक्षा आकाशास्तिकाय लोक परिमाणमात्र ही नहीं किन्तु लोकालोक दोनों में व्यापक है और गुण को अपेक्षा वस्तुओं को अवकाश देना रूप गुण वाला है । यह दो विशेषताएँ हैं ।

गौतम—भवे ! जीवास्तिकाय में घण, गन्ध, रस और स्पर्श कितने हैं ?

श्री महावीर—गौतम ! जीवास्तिकाय घर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श रहित है । द्रव्य स जीवास्तिकाय स अनन्त जीव द्रव्य है । क्षेत्र से समस्त लोक व्यापक है । काल स अनादि अनन्त ध्रुव शाश्वत है । भाव स वयादि रहित, अरूपी, अमूर्त है और गुण स उपयागचैतन्य गुण युक्त है ।

गौतम—भवे ? पुद्गलास्तिकाय में कितने घर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श हैं ?

श्री महावीर—गौतम ! पुद्गलास्तिकाय में पाँचघण, दो गन्ध, पाँच रस और आठ स्पर्श हैं । पुद्गलास्तिकाय रूपी अजीव है, शाश्वत और अवस्थित है । लोक के छ द्रव्यों में स एक द्रव्य है । संक्षेप से इसका पाँच भेद है । द्रव्य से, क्षेत्र स, काल से, भाव स और गुण स । द्रव्य की अपेक्षा पुद्गलास्तिकाय में अनन्त द्रव्य है । क्षेत्रस-समस्तलोक में व्याप्त है । काल स अनादि

अनन्त ध्रुव, नित्य, शाश्वत है। भाव से घर्ण, गन्ध रस और स्पर्श युक्त, मूर्त्त है। गुण से-जीवके द्वारा शरीरादि रूप से प्राण वा भोज्य है।

(भग० २-१० । सू० ११८)

छठा कालद्रव्य

यद्यपि अस्तिकाय द्रव्यकी संख्या पाच ही बताइ गई है तथापि लोक प्रकाश के बारहवें सर्ग के ६७ वें श्लोक में 'पञ्च द्रव्यपूरित' इस वाक्य से द्रव्य की संख्या छ प्रदर्शित की गई है। इसके समर्थन में उपाध्याय भी वितय विजय जी कहते हैं कि—

कालः पठं पृथग्द्रव्य—मागमेऽपि निरूपितम् ।

अज्ञानमात्रे च तानि स्युः, सिद्धान्तोच्छानि पदं कथम् ॥

(जो० प्र० स० २८-२९)

अर्थ—आगम में भी काल नामक छठा द्रव्य बताया गया है। यदि काल को छठा द्रव्य न माना जाय तो सिद्धान्त में कहे हुए छ द्रव्यों की संख्या कैसे संगत होगी? तथा चागम "कह ए भन्ते 'वृक्षाए ? गोयमा छ वृक्षा प त धम्मस्थिकाए, आगासस्थिकाए, जीवस्थिकाए, पुगलस्थिकाए, अद्दासमये य" अधम्म कालका मुख्य लक्षण वर्तना है। काल सर्व पदार्थों को परिवर्तित करता है। हर एक द्रव्य में समय-समय में जो उत्पाद व्यय होते हैं उनका निमित्तकारण काल है। नये का पुराना और पुराने का नया काल से होता है। अमु में परिवर्तन करने वाला काल है।

वदुक्त —

द्रव्यस्य परमाण्वारे—यां लघूपतया स्थितिः ।

नवजीर्यतया वा सा, वर्तना परिवर्तिता ॥

(खो० प्र० स० २८-२८)

अर्थ—परमाणु आदि द्रव्य की परमाणु आदि रूपसे स्थिति होना अथवा नवीन पदार्थ को जीर्ण बनाना और जीर्ण को नया बनाना वर्तना है। यह वर्तना काल का गुण है अर्थात् कालाभित है।

काल का स्वरूप और प्रकार

कालद्रव्य चर्छे गन्ध, रस और स्पर्श से रहित है। अरूपी और अमूर्त है। सञ्चेष से इसके पांच प्रकार हैं—द्रव्य से, क्षेत्र से काल से, भाय से और गुण से। द्रव्य से काल नामक एक द्रव्य है। क्षेत्र से—व्यवहार काल वाइ द्वीप प्रमाण है और वर्तना लक्षण निश्चय काल सर्व लोक व्यापी है। काल से—अरूपी अमूर्त है। गुण से वर्तना परिवर्तन गुण वाला है।

काल अस्तिकाय क्यों नहीं है ?

धर्माधर्माभ्रजीवाक्याः, पुद्गलोन्म समम्पिताः ।

पन्थामी अस्तिकायाः स्युः प्रदेश प्रकरात्मकाः ॥

अनागतस्यामुत्पत्ते रूपप्रस्य च जायता ।

प्रदेश प्रथमाभापान्, काल नीवास्तिकायता ॥

(खो० प्र० स० २।२।२।२)

अर्थ—धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय अकारास्तिकाय, जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय ये पाँचों अस्तिकाय इसलिये हैं कि ये प्रदेश (निश्चिभाग्य अंश) समूह रूप हैं। काल में

द्रव्य-लक्षण

अस्तिकायता नहीं है क्योंकि अनागत काल की भविष्यत् की उत्पत्ति नहीं हुई और उत्पन्न हुए भूतकाल का नाश हुआ अर्थात् क्षण-क्षण का संचय नहीं हो सकता। प्रदेश समूह के अभाव से काल अस्तिकाय रूप नहीं है यह तात्पर्य है।

विना जीवेन पञ्चामो अजीवा कथिताः भुते ।

पुद्गलेन विना धामी, त्रिवैक्यं अरूपिण ॥

(श्लो० प्र० स २१४)

अर्थ—जीवको छोड़कर बाकी के पाँच द्रव्य अजीव हैं। और पुद्गल को छोड़ कर अन्य पाँच द्रव्य अरूपी हैं ऐसा शास्त्र में कहा गया है।

द्रव्य-लक्षण

उत्पाद, व्यय और धौव्य युक्त जो सत् है वह द्रव्य है। तदुक्त — उत्पादव्ययधौव्ययुक्तं सत् (स० सू० अ० ५-२६) अर्थ—उत्पत्ति, विनाश और धौव्य युक्त जो सत्—सद्भूतवस्तु है वह द्रव्य कहा जाता है। घटपटादिक में नवीन पर्यायकी उत्पत्ति होती है जीर्ण पर्याय-पूर्वपर्याय का विनाश होता है, मिट्टी या तन्तु आदि अंश की स्थिरता रहती है और यह सत्प्राप्त है अतः लक्षण समन्वय हो जाता है। शरा विपाण या आकाश कुसुम आदि असद् भूत हैं उनमें सद्पना नहीं है अतः लक्षण समन्वय नहीं जाता है अतः प्रस्तुत लक्षण में अतिव्याप्ति दोष नहीं प्राप्त होता है। द्रव्य मात्र गुणपर्यायात्मक है। पर्याय की अपेक्षा से उत्पत्ति विनाश और द्रव्य की अपेक्षा सधौव्य अंश है। पदार्थ मात्र में लक्षण का सद्भाव होने से

अव्याप्ति दोष भी नहीं है। अव्याप्ति अतिव्याप्ति और असंभव इन दोनों दोषों से रहित होने से उक्त लक्षण सन्निवृत्त है। उत्पत्ति और विनाश अहाँ हो यहाँ प्रौढ्य कैसे कर सकता है? ये परस्पर विरुद्ध हैं। ऐसी शका करना ठीक नहीं है। क्योंकि परस्पर विरुद्ध धर्म भी अपेक्षा में से एक साथ रह सकते हैं। जैसे पितृत्व और पुत्रत्व ये दोनों परस्पर विरोधी धर्म एक पुरुष में रहते हैं। अपन पुत्र की अपेक्षा से वह पिता है और अपने पिता की अपेक्षा वह पुत्र है। कोई भी द्रव्य पर्याय रहित नहीं है और कोई भी पर्याय द्रव्य शून्य नहीं है। पर्याय का आधार द्रव्य है और द्रव्य के आवृत्त पर्याय है। यस्तुत द्रव्य और पर्याय का तादात्म्य सम्बन्ध है। गुण पर्यायात्मक द्रव्यम् 'द्रव्य का सहचारी गुण है और कमभावा पर्याय है। गुण स्थिर अक्ष है ध्रुवस्वरूप है और पर्याय चल अर्थात् उत्पत्ति विनाशाली है। हर एक द्रव्यक द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव ये चार अंग हैं। स्कन्धक सन्यासी के समस्त, महावीर प्रभु ने लोक का स्वरूप चारप्रकार से वर्णित किया है वह इस इस प्रकार है—

‘पूर्णं कस्तु मयं संख्या ? चतुर्विधे जाय पण्यसे तज्ज्ञा इत्यथो
संज्ञथो, काज्ज्ञथो भावथो भावथोय छोय अयन्ता वय्य
पञ्चवागम्य • रस • कास पञ्चवा अयन्ता संताय पञ्चवा अयन्ता गुरुवद्
पञ्चवा, अयन्ता अगुरुवद् पञ्चवा (भाग २१ सू० ४१)

अर्थ—भी महावीर प्रभु कहते हैं कि हे सन्यास ! यह लोक मैंने चार प्रकार से बताया है द्रव्यकी अपेक्षा द्रव्यलोक, क्षेत्र की अपेक्षा क्षेत्रलोक, कालकी अपेक्षा काललोक और भावकी अपेक्षा

भावलोक भाव की अपेक्षा लोक में अनन्तवर्ण पर्याय, अनन्त गन्धपर्याय, अनन्त रस पर्याय, अनन्त स्पर्श पर्याय, अनन्त सठाण (संस्थान) पर्याय, अनन्त गुरुलघु पर्याय और अनन्त अगुरुलघुपर्याय हैं। लोक में रूपी द्रव्य मात्र पुद्गल ही हैं उनकी अपेक्षा से ता वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और गुरुलघुपर्याय हैं। धर्मास्तिकायादि पाँच द्रव्य अरूपी हैं। उनकी अपेक्षा और परमाणु से लेकर असंख्यात प्रवशा स्कन्ध की अपेक्षा अगुरुलघुपर्याय हैं। अगुरुलघु गुण परिवर्तन शीघ्र है। काल के निमित्त से प्रति समय वह परिवर्तित होता रहता है और धर्मास्तिकायादिक अरूपी और नित्य द्रव्यों में भी प्रति समय पर्यायों को उत्पन्न करता है और नष्ट करता है। अतः पूर्व पर्याय का नाश करता है और नवीन पर्याय का उत्पन्न करता है। इससे धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय इन तीनों निष्क्रियद्रव्यों में भी उत्पादनप्रय प्रविष्ट होना रहता है। पानी का स्थिर स्वभाव होने पर भी पवन के योग से समुद्र में जैसे तरंग उत्पन्न होती हैं और विनष्ट होती हैं वैसे ही वस्तु नित्य द्रव्यों में काल के निमित्त स अगुरुगुण के के आभय स पर्यायें उत्पन्न और विनष्ट होती हैं। ऐसा होने पर भी समुद्र के जल के समान द्रव्य अंश तो घुघनिरचल और स्थिर है। पर्याय दो प्रकार की होती हैं—स्वाभाविक और वैभाविक। धम, अधर्म, आकाश, परमाणु, काल और सिद्ध भगवान् में स्वाभाविक अगुरुलघु पर्याय हैं किन्तु अनन्त प्रवेशी पुद्गल और कर्मयुक्त जीव में वैभाविक पर्याय हैं। स्वाभाविक शुद्ध है और वैभाविक अशुद्ध है। ये पर्याय भी दो प्रकार की हैं—स्वनिमित्तक और परनिमित्तक। धर्मास्तिकाय में अगुरुलघुगुण

क निमित्त से जो परिवर्तन होता है वह स्वनिमित्तक पर्याय है और गतिगुणवाले जीव और पुद्गलों के योग से गमन सदाय वायान से जो पर्याय उत्पन्न होती है ये परनिमित्तक पर्याय हैं। इसी प्रकार अधर्मास्तिकायादि के विषय में भी समझना चाहिए। इस प्रकार पर्यायों के उत्पादविनाश स द्रव्य के लक्षण की उपपत्ति हो जाती है। और अर्थक्रियाकारित्वरूप से पदार्थत्व उपपन्न हो जाता है। अन्यथा आकाश कुसुम के समान असत् सिद्ध होगा।

धर्मास्तिकायादि और लोकाकाश

उक्त छः द्रव्यों में पाँच द्रव्य आधेय हैं और एक आकाश द्रव्य आधारभूत है। आधेय द्रव्य लोक परिमित हैं जब कि आधारभूत आकाश द्रव्य अपरिमित, अपरिलिप्त और सर्वव्यापक है। यदि आधारभूत आकाश द्रव्य से पाँचों आधेय द्रव्य निकाल लिए जायें तो केवल आकाश ही आकाश रह जायगा और उस आकाश में लोक अलोक का भेद न रह जायगा। वेदान्तियों के परब्रह्म के समान केवल आकाश, अनन्त, अपरिमित, निरवधि नि सोम रह जायगा। परमब्रह्म को माया की उपाधि लगने से जैसे वह माया सहित और माया रहित विभक्त होता है वैसे ही परम आकाश के बीच धर्मास्तिकाया आदि पाँच द्रव्य सदाकाल अवस्थित रहने से आकाश के दो भाग-लोकाकाश और अलोकाकाश अनादिकाल से शारवतसिद्ध हैं। वेदान्तियों की माया परमब्रह्म से लय प्राप्त करती है और पीछी प्रकट होती है किन्तु धर्मास्तिकायादि पाँच द्रव्य आकाश में लय नहीं प्राप्त करत, सदा विद्यमान रहते हैं। पाँच द्रव्य युक्त आकाश लोकाकाश और पाँच द्रव्य रहित आकाश अलोकाकाश है। तदुक्तम्—

“धम्मत्थिकापणं भन्ते के महात्तए पणुत्ते ? गोयमा ।
 खोए खोयमेत्ते खोयप्पमाण्णे खोयफुट्ठे खोयं चेव पुसिष्ठा ण
 विट्ठइ एव अहम्मत्थिकाए, खोयागासे, जीवत्थिकाए पच्चवि
 एक्कभिक्खावा ।

(मग० २-१० । सू० १२३)

अर्थ—गौतम—भन्ते ! धर्मास्तिकाय नामक द्रव्य कितना
 बड़ा है ? श्री महावीर—गौतम ! धर्मास्तिकाय लोक में विद्यमान
 है, लोक परिमित है, लोक के बराबर असंख्यात प्रदेश हैं ।
 लोक के जितने असंख्यात प्रदेश हैं उसने ही असंख्यात प्रदेश
 धर्मास्तिकाय के भी हैं । लोक अपने सर्वप्रदेशों से धर्मास्तिकाय
 के सर्व प्रदेशों का स्पर्श करता है और धर्मास्तिकाय भी लोक
 के सर्व प्रदेशों को स्पर्श करती हुई विद्यमान है । इसी प्रकार
 अधर्मास्तिकाय, लोकाकाश, जीवास्तिकाय और पुद्गलास्ति
 काय के विषय में समझना चाहिए । अर्थात् छत्रों द्रव्य लोक
 परिमित होने से लोकाकाश जितना बड़े हैं ।

लोकाकाश का परिमाण

प्रश्नोत्तर

गौतम—भन्ते ? यह लोक कितना बड़ा है ?

श्री महा०—गौतम ! (लोक की मोटाई एक कल्पित दृष्टान्त से
 समझा जाती है) मानो कि छत्र महान् अग्नि सम्पन्न
 देवता जम्बू द्वीप के मेरुपर्वत की चूल्हिका को घेर कर
 खड़े हैं । नीचे चार दिशा कुमारिकाएँ हाथ में पल्लि
 पिण्ड लेकर जम्बू द्वीप की चारों दिशाओं में यहि-
 मुंक्षी रहकर उस पल्लिपिण्ड को एक साथ फेंकती

हैं। उस वक्त उन छः देवताओं में से एक देव चूलिका से देवता की शीघ्र गतिद्विसे बौद्धता है और ध्वनिपिंड जमीन पर गिरता है उसके पहले ही चारों दिशा क चारों पिण्ड हाथ में ले जाता है। देवताओं की इतनी शीघ्रगामिनी गति है। इसी शीघ्रगति से छः देवता छः दिशा में लोक का अन्त लेने के लिए निकल पड़े। एक दक्षिण दिशा की ओर, एक उत्तर की ओर, एक पूर्व की ओर एक पश्चिम की ओर, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर चल पड़ा। इसी समय एक सेठ के यहाँ हजार वर्ष की आयुवाला एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कई वर्ष बाद उसका माता-पिता गुजर गये। पुत्र बड़ा हुआ, शादी हुई, उसके भी पुत्र हुए, स्वयं बूढ़ हुआ और आयुष्य पूरी होने पर परलोकवासी हो गया।

गीतम—भत ? हजार वर्ष में ये देवता जो शीघ्रगति से लोक का अन्त लेने के लिए निरन्तर गमन कर रहे थे लोक के छोर तक पहुँच गये ?

श्री महावीर—गीतम ! अभी तक नहीं पहुँचे हैं। उसके बाद उसके लड़के, उनके भी लड़के, इस प्रकार सात पीढ़ी निकल गई, उनका नाम गोत्र भी विसर्जित हो गया तब तक ये देवता चलत रहे किंतु लोक का अन्त तक नहीं पहुँचे हैं।

गीतम—तसिणं भंते ! दयाए किं गए धनुए, अगए धनुए ? गोयमा ? गए धनुए नो अगए धनुए। गयाआ स अगए असंसेअइ भागे। अगया ओ स गए अस

श्रेष्ठ गुणों। लोपण गोयमा एमहाल्लप पन्नघे ॥
 अर्थ—भन्ते ? वे देवता लोक का अधिक भाग पार
 कर गये या कम भाग ? गौतम ? हाँ, वे देवता
 अधिक भाग पार कर गये, जा भाग बाकी रहा वह
 कम है। जितना मार्ग पार कर गये उसका असं-
 ख्यतवों भाग बाकी रहा है। अथवा जितना भाग
 बाकी रहा है उससे असंख्याय गुणा भाग पार कर
 चुके हैं। इतना बड़ा यह लोक है।

(भग० ११-१० । सू० ४२१)

अलोक की मोटाई

गौतम—भन्ते ! अलोक कितना मोटा है ?

श्रीमहा०—गौतम ? पैंतालीस लाख बाज्रन का लम्बा पोला
 मानुषोत्तर पर्वत ढाई द्वीप को घेरे हुए है। उस पर
 दस बड़ी श्रद्धि वाले देवता समान अन्तर पर दस
 स्थानों पर खड़े हैं। नीचे आठ दिशा कुमारिकाएँ
 आठ यक्षिणियह लेकर मानुषोत्तर पर्वत की चार
 दिशाओं और चार विदिशाओं में एक साथ फँकती
 हैं। दस देवताओं में से एक देव फिरता हुआ चक्कर
 काटकर जमीन पर गिरने से पहले ही उन आठों
 यक्षिणियों को उठा लेता है। इतनी शीघ्रगति वाले
 ये दसों देवता एक साथ चल पड़ें। चार दिशा में चले
 चार विदिशा में, एक ऊपर और एक नीचे चला।
 दसों देवता समान दग से अलोक का अन्त लेने के
 लिए दौड़े जाते हैं। उस समय लाख वर्ष की उम्र

वाला एक घासक उत्पन्न हुआ । पूर्ववत् उसकी सात पीढ़ियाँ व्यतीत हो गई, नाम गोत्र भी भूल गये ।

गौतम—भते ? उस समय देवताओं ने कितना भाग पार किया ? क्या अलोक का अन्त ज्ञेय किया ? 'तैसिर्ण देवाणां किं गए यदुप, अगए यदुप ?' वे श्रुता गये अधिक या काफी रहा वह अधिक है ?

श्री महा—गौतम ? आ भाग पार कर चुक वह अधिक नहीं है किन्तु जो काफी रहा है वह अधिक है । जितना भाग पार किया गया उससे अनन्तगुणा भाग काफी रहा है । जितना भाग काफी रहा है उसका अनन्तर्यो भाग पार किया गया है । अलोक इतना बड़ा है अर्थात् लोक की वो छत्रों दिशा में सीमा है मगर अलोक की सीमा ही नहीं है ।

(भा० ११ १० । सू ४२१)

लोक की महत्ता और जीवों का गमनागमन

लोक की महत्ता एक प्रकार से वो दृष्टान्त द्वारा समझाई गई है दूसरे प्रकार से यहाँ नीचे बताया है ।

प्रश्नोत्तर

गौतम—भते ? लोक कितना मोटा है ?

श्रीमहा०—गौतम ? अर्सकपाठ कोटाकोटी योजन पूर्व दिशा में, अर्सकपाठ कोटाकोटी योजन पश्चिम दिशा में, अ० को० योजन दक्षिण दिशा में, अ० को० योजन उत्तर दिशा में, अ० को० उर्ध्व दिशा में, और अ० को० योजन अधोदिशा में सम्या और मोटा है ।

गौतम—भते ? इतने बड़े लोक में एक परमाणु मात्र भी ऐसी जगह है कि जहाँ इस जीव ने जन्म मरण न किया हो ?

भौमहा०—गौतम ? एक परमाणुमात्र या सरसों मात्र भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ इस जीव ने जन्म-मरण न किया हो ।

गौतम—भते ? इसका क्या कारण है, कृपा करके किसी दृष्टान्त से समझाइये ।

भौमहा०—गौतम ? सुनो । एक दृष्टान्त बता दूँ । किसी एक मनुष्य के पास एक सौ बकरियाँ घाँघने का घाड़ा है । उस घाड़े में एक हजार बकरियाँ मरी जायँ । अधिक से अधिक छ मास तक उसमें रखी जायँ । हे गौतम ? क्या उस घाड़े में एक सरसों प्रमाण भी ऐसी जगह है कि वा बकरियों की मींगनी, पेशाब, बल्लगम (श्लेष्म) नासिकामल, वमन, पित्त, पीप, शुक्र, शोणित, चर्म, राम, सोंग खुर और नाखून आदि स स्पर्श की हुई न हो ?

गौतम—भते ? उस घाड़े का कोई भी भाग बन्ध छुआ हुआ नहीं रह सकता ।

भौमहा०—गौतम ? उस घाड़े का वो कोई भाग कदाचित् पिना छुआ हुआ भा रह सकता है मगर सारे लोक में एक भी प्रदश ऐसा न मिलेगा जो एक-एक जीव के जन्म-मरण के ससगे स अछूता बचा हो ।
उत्तुक्रम—

लोकस्त य सासयं भावं, संसारस्त य अणादि
भावं, जीवस्त य शिष्यभावं कम्मयहुत्त, जन्मण
मरणं वाहुत्तं च पशुषु नस्थि केइ परमाणु पोग्गल
मेत्तेविपपसे जस्थरां अयंजीवे न जाए वा न मएवाधि
से तेणट्ठेण तं चेव जाव न मए वापि ।

(अग० ११-७ । सू० ३२७)

अर्थ—लोक शारथ्य है, संसार अनादि है, जीव
नित्य है, कर्म की यहुत्तता है, जन्म मरण की प्रव
लता है, इन सब कारणों से एक परमाणु मात्र भी
स्थान लोक में जन्म मरण रहित नहीं क्या
है । इति ।

लोक विभाग

ऊपर बताया गया है कि लोकाकार और अलोकाकार क
भीष में सीमादर्शक भेद उनक कोई वस्तु रेखा, नदी या पहाड़
नहीं है । दोनों आकाश एक ही गुण और स्वभाव वाले हैं ।
भेद है वह वास्तविक नहीं किन्तु उपाधिष्ठित है । वह उपाधि
धर्मास्तिफाय आदि पाँच द्रव्यों का सहयोग है । इसी प्रकार
लोकाकार के उभय, अधो और तिर्यक् उपाधि भेद से तीन
भेद हैं । वे इस प्रकार हैं—

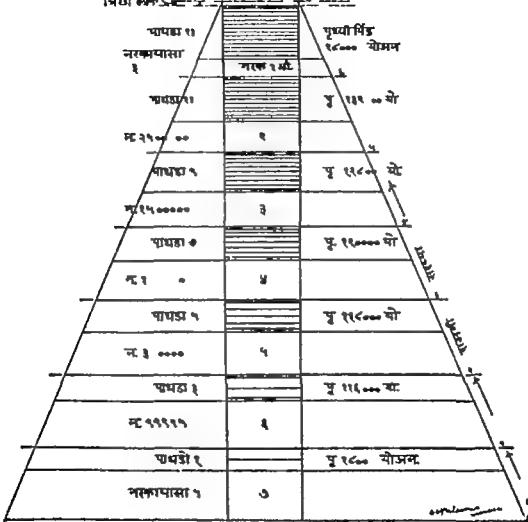
प्रश्नोत्तर

गौतम—भते ? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के भेद से चार
प्रकार के बताये हुए लोक में से क्षेत्रलोक कितने
प्रकार का है ?

भौमदा०—गौतम ? क्षेत्रलोक तीन प्रकार का है । (१) अगा

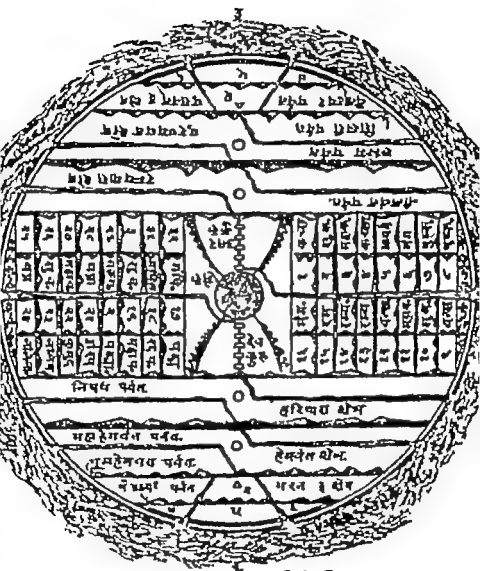
अदोलोय-अधोलोक

त्रिषोऽक्षः

अधोलोक

[१८ ४२१]

— जम्बुद्वीप —

लोक क्षेत्रलोक (२) तिर्यक्लोक क्षेत्रलोक (३) ऊर्ध्व
लोक क्षेत्रलोक ।

गौतम—भते ? अधोलोक क्षेत्र लोक के कितने प्रकार हैं ?

श्री महा०—गौतम ! सात प्रकार हैं । रत्नप्रभादि सात नारकी
की सात पृथिवियों ओ कि सात राजु परिमित हैं,
अधोलोक क्षेत्र लोक कहलाती हैं ।

गौतम—भते ? तिर्यक्लोक क्षेत्र कितने प्रकार का है ?

श्री महा०—गौतम ?—असंख्यात प्रकार का है । जम्बूद्वीप से
लेकर स्वयम्भूरमण समुद्र पर्यन्त असंख्यात द्वीप
समुद्र परिमित तिर्यक्लोक कहा जाता है । जम्बूद्वीप
की आकृति नीचे लिखे अनुसार है—

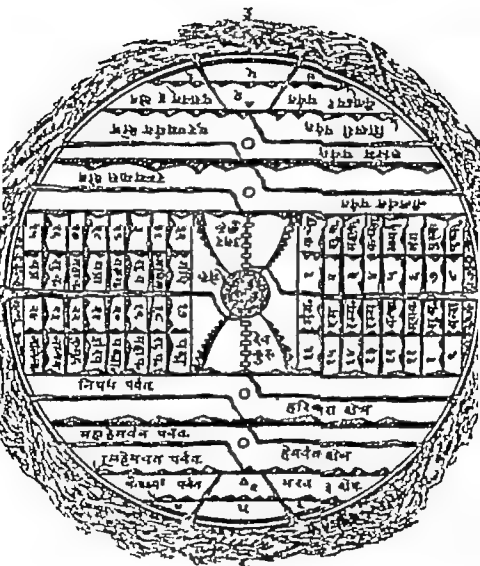
गौतम—भते ! ऊर्ध्वलोक क्षेत्र लोक कितने प्रकार का है ?

श्री महा०—गौतम ? पंद्रह प्रकार का है । सौधर्म कल्प आदि
चारह वेयसाक, (१३) नवमैवेयक विमान (१४)
पाँच अनुत्तर विमान (१५) सिद्धशिला ऊर्ध्वलोक
क्षेत्रलोक है ।

(मग० ११-११ सू० ४२०)

१. लोक का सस्थान आकृति

यदि लोक आकाशमात्र होता तो उसकी कोई आकृति नहीं
होती क्योंकि आकाश नीचे ऊपर और चारों दिशा विदिशा में
एकाकार ही है । दूसरी बात उसकी कहीं भी सीमा न हाने से
कोई भी सस्थान या आकृति नहीं बन सकती । किन्तु आका-
श में धमास्तिकाय आदि मूर्त्त और अमूर्त्त पाँच द्रव्य अमूर्त्त

— जम्बू द्वीप —

जम्बू द्वीप

[पृष्ठ ४२१]

लोक क्षेत्रलोक (२) तिर्यक्लोक क्षेत्रलोक (३) ऊर्ध्व
लोक क्षेत्रलोक ।

गौतम—भते ? अधोलोक क्षेत्र लोक के कितने प्रकार हैं ?

श्री महा०—गौतम ! सात प्रकार हैं । रत्नप्रभादि सात नारकी
की सात पृथिवियों ओ कि सात राजु परिमित हैं,
अधोलोक क्षेत्र लोक कहलाती हैं ।

गौतम—भते ? तिर्यक्लोक क्षेत्र कितने प्रकार का है ?

श्रीमहा०—गौतम ?—असंख्यात प्रकार का है । जम्बूद्वीप से
लेकर स्वयम्भूरमण समुद्र पर्यन्त असंख्यात द्वीप
समुद्र परिमित तिर्यक्लोक कहा जाता है । जम्बूद्वीप
की आकृति नीचे लिखे अनुसार है—

गौतम—भत ! ऊर्ध्वलोक क्षेत्र लोक कितने प्रकार का है ?

श्रीमहा०—गौतम ? पंद्रह प्रकार का है । सौधर्म कल्प आदि
चारह देवलोक, (१३) जवप्रैवेयक विमान (१४)
पाँच अनुत्तर विमान (१५) सिद्धशिला ऊर्ध्वलोक
क्षेत्रलोक है ।

(मग० ११-६। सू० ४२०)

१. लोक का सस्थान आकृति

यदि लोक आकाशमात्र होता तो उसकी कोई आकृति नहीं
होती क्योंकि आकाश नीचे ऊपर और चारों दिशा विविश में
एककार ही है । दूसरा बात उसकी कहीं भी सीमा न होन स
फाई भी सस्थान या आकृति नहीं बन सकती । किन्तु आका-
काश में धमास्तिकाय आदि मूर्त और अनूत पाँच द्रव्य अमुक

परिस्थिति में रहे हुए हैं। कहीं विस्तार से और कहीं संकोच में सदा क क्षिप्त रह हुए हैं। अतः उसकी आकृति अवरय होती है। यह आकृति नीचे, ऊपर और बीच में भिन्न-भिन्न प्रकार की है। यह इस प्रकार है—

प्रश्नोत्तर

गौतम—भूत ? अधोलाक क्षेत्र लोक का क्या सखान—
आकृति है ?

भीमहा०—गौतम ? अधो क्षेत्र हुए शराव क आकार जैसा
आकार अधोलाक का है।

गौतम—भूत ? त्रिकूलोक क्षेत्रलोक का क्या आकार है ?

भीमहा०—गौतम ? त्रिकूलोका की धात्री मूलर क जैसा
आकार है।

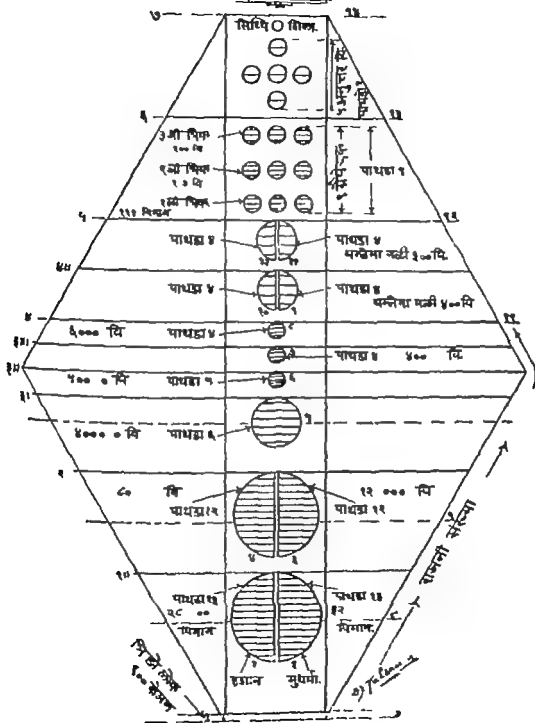
गौतम—भूत ? ऊर्ध्वलाक क्षेत्रलोक का कैसा आकार है ?

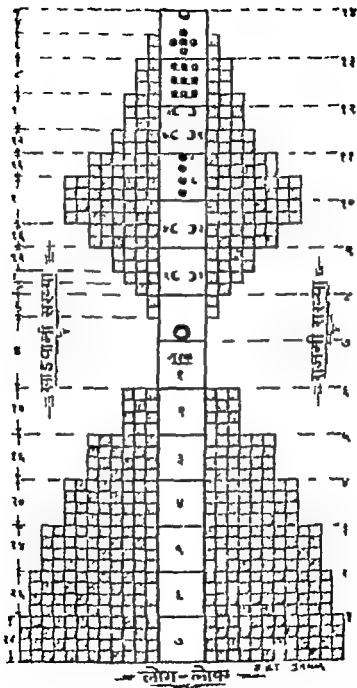
भीमहा०—गौतम ? ऊर्ध्वमूल मूलर क आकार जैसा
आकार है।

गौतम—भूत ? चौदह राजु परिमित मार लोक का कैसा
आकार है ?

भीमहा०—गौतम ? सुप्रतिष्ठक के समान लोक का आकार है।
तीन शरावों में से एक शराव अधो, दूसरा सीधा
और तीसरा उसक ऊपर अधो रखा जाय शराव
जैसा आकार दागा लोक का भी वैसा है। नीचे

—इष्ट लोय-इष्ट लोय—

विस्तृत, मध्य में संक्षिप्त और ऊपर मूर्दगाकार है ।
अथवा एक मनुष्य पाजामा पहिन कर कमर पर हाथ
रखकर नाच करे उसके समान लोक का आकार है ।

नर वैशाख संस्थान स्थितपार्द कटीत्तरे ।

म्यस्तद्वस्तद्वयं सर्व-दिशुल्लोकोऽनुगच्छति ॥

(लो० प्र० स० १२-३)

अर्थ—एक मनुष्य जिसके पैर वैशाख संस्थान की स्थिति में हैं,
दोनों हाथ कमर पर रखे हुए हैं सब दिशा में घूमता
है वैसे मनुष्य के समान लोक का आकार है ।

गौतम—भते ? अलोक का आकार कैसा है ?

श्रीमहा०—गौतम ? बीच में पोलाख वाले गोल के समान अलोक
का आकार है ।

जैसे

(मग० ११-६ । सू० ४२०)

लोक और अलोक में प्रथम कौन ?

(रोह मुनि के प्रश्नोत्तर)

रोह—भते ? पहिले लोक और बाद में अलोक हुआ या पहिले
अलोक और बाद में लोक हुआ ?

श्री महा —रोह ? लोक और अलोक पहिले भी हैं और पीछे
भी । ये दोनों शाश्वत (नित्य) भाव (पदार्थ) हैं ।
हे रोह ! ये आनुपूर्वी (पोषापय भाव) स रहित हैं ।

रोह -भते ? प्रथम जीव और बाद में अजीव है ? अथवा
प्रथम अजीव और बाद में जीव हैं ?

भा महा०—रोह ? लोक अलोक के सम्यन्ध में जैसा कहा गया है वैसे ही ओष अजीष के सम्यन्ध में भ्रमभ्र लेना चाहिये । अर्थात् ये दोनों शास्त्र और अनुक्रम से रहित हैं । इसी प्रकार भवमिष्टिक (भव्य) और अभवमिष्टिक (अभव्य) सिद्धि (मुक्ति) और असिद्धि (अमुक्ति) सिद्ध (मुक्त) और असिद्ध (अमुक्त) के विषय में भी समझना चाहिये ।

राह—भते ? प्रथम अण्ड वाद में कुकड़ी या प्रथम कुकड़ी वाद में अण्ड हुआ ।

भा महा०—राह ? यह अण्ड किन से हुआ ?

रोह—भते ? कुकड़ा (मुर्गी) से ।

भा महा०—रोह ? कुकड़ी कहीं से हुई ?

रोह—भते ? अण्ड में से हुई ।

भा महा०—हे राह ! इस प्रकार वह अण्ड और यह मुर्गी प्रथम भी हैं और पश्चात् भी हैं । ये दोनों शास्त्र पदाव हैं । हे रोह ! ये प्रवाद—आनुपूर्वी रहित हैं ।

रोह—भते ? प्रथम लाकान्त (लोक का सिरा) पश्चात् अलाकान्त है ? अथवा प्रथम अलोकान्त और फिर लाकान्त है ?

भा महा०—राह ! लाकान्त और अलोकान्त प्रथम भी हैं और पश्चात् भी हैं । ये दोनों शास्त्र भाव हैं, आनुपूर्वी रहित हैं ।

राह—भते ? प्रथम लाकान्त पीछे सातवीं अवधारान्तर (सातवीं नरक व अनुशात के नीचे का आकाश)

है ? अथवा प्रथम सातवाँ अक्काशान्तर और बाद में लोकान्त है ?

श्री महा०—हे रोह ! लोकान्त और सातवाँ आकाश प्रथम भी है और परचात् भी है । ये दोनों शाश्वत भाव हैं । आनुपूर्वी रहित हैं । इसी प्रकार लोकान्त और सातवाँ तनुषात के विषय में भी समझना चाहिए । तथा इसी प्रकार सातवाँ घनघात, सातवाँ घनोदधि, सातवाँ नरक पृथ्वी भी समझ लेनी चाहिए ।

(भग० १—६ । सू० २३)

लोक स्थिति मर्यादा

लोक में पृथिवी आदि किस किस के आधार से रहे हुए हैं ? किम-किसका परस्पर आधार आश्रय भाव है ? यह यहाँ बताया जाता है ।

प्रश्नोत्तर

गौतम—भते ? लोकस्थिति—मर्यादा कितने प्रकार की है ?

श्री महा०—गौतम ! लोक मर्यादा आठ प्रकार की है । वह इस प्रकार है—

- (१) आकाश के आधार से वायु (तनुषात, घनघात) ।
- (२) वायु के आधार से उद्धि (घनोदधि) ।
- (३) उद्धि (घनोदधि) के आधार से रत्न प्रमादि सात पृथ्वियाँ ।
- (४) पृथ्वी के आधार से अन्न और स्थावर प्राणी हैं ।

- (५) जीव के आधार पर अजीव (शरीरादि)
- (६) कर्म के आधार से जीवकी स्थिति है।
- (७) अजीव (शरीरादि) जीव से संगृहीत-ग्रहण किए हुए हैं।
- (८) जीव कर्म से संगृहीत है।

इस प्रकार आठ प्रकार की लोफ मयादा है।

(मग १—६। सू० २४)

अनादि-विभु पदार्थों का अनादि सम्बन्ध

सामान्यतया यह कहा जाता है कि संयोग सभी विभाग मूलक है। यदि ऐसा होता सभी संयोग सादिसिद्ध होगा। अनादि संयोग कोई नहीं हो सकता। यह शका उचित नहीं है। नैयायिक आकाश काल और दिग् द्रव्यों का संयोग अनादि मानते हैं। तीनों द्रव्य विभु और अनादि हैं, इनका सम्बन्ध भी अनादि है। अतः सभी संयोग विभागपूर्वक ही है यह नियम नहीं बन सकता। जैन शास्त्र में धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय (आकाश) इन तीनों का परस्पर अनादि काल से सम्बन्ध है। जैसा इनकी आदि नहीं है वैसे अन्त भी नहीं है। अतः ये तीनों पदार्थ जिस प्रकार अनादि अनन्त हैं उसी प्रकार इनका परस्पर सम्बन्ध भी अनादि अनन्त है। इस विषय में भगवता सूत्र में नीचे लिखे अनुसार कहा हुआ है—

प्रदनात्तर

गीतम—भते ? कथं कियने प्रकार का कहा गया है ?

श्री महा०—गौतम ? बंध का प्रकार का कहा गया है । एक प्रयोग यद्य दूसरा विस्त्रसा बन्ध (स्वाभाविक बन्ध)

भग० ८-६ । सू० १४२)

गौतम—भते ? विस्त्रसा यद्य कितन प्रकार का है ?

श्री महा०—गौतम ? विस्त्रसा यद्य दो प्रकार का है । सावि विस्त्रसा बंध (२) अनादि विस्त्रसा बंध ।

गौतम—भते ? अनादि विस्त्रसा बंध कितन प्रकार का है ।

श्री महा०—गौतम अनादि विस्त्रसा बंध तीन प्रकार का है ?
(१) धर्मास्तिकाय परस्पर अ० वि० यद्य (२) अधर्मास्तिकाय परस्पर अ० वि० बंध (३) आकाशास्तिकाय परस्पर अ० वि० यद्य ।

गौतम—भते ? इन तीनों की काल से कितनी स्थिति है ?

श्री महा०—गौतम ? इनकी स्थिति सव्वद्धा—सर्वकाल की है । अर्थात् यह सम्बन्ध सदा के लिए कायम रहने वाला है । मतलब यह है कि इन तीनों का अनादि अनन्त सम्बन्ध है ।

(भग० ८-६ । सू० १४६)

इस पर से लोफ भी अनादि अनन्त सिद्ध होता है । अर्थात् सृष्टि कर्ता का प्रश्न ही नहीं रह जाता है ।

साकार और सावयव होने से क्या लोफ अनित्य नहीं है ? कर्तृत्थयादी कहते हैं कि जैन लोफ का पुरुषाकार मानते हैं । कहीं पोला, कहीं संकुचित, कहीं विस्तृत इस प्रकार साकार माना जाता है । दूसरी बात सावयव यानी अवयव सहित भी माना जाता है । छ' द्रव्यों का समूह रूप लोफ है । छ' द्रव्य

लोक के अवयव ठहरे। इनमें से पाँच द्रव्य तो अरूपी हैं केवल पुद्गलद्रव्य रूपी है। अर्थात् लोक के अवयव रूप पुद्गल के अनन्त द्व्यणुक, अनन्त त्र्यणुक यावत् अनन्त अनन्त प्रवेशी स्कन्ध हैं। इस प्रकार सावयव और साकार लोक को जैन अनादि अनन्त और अविनाशी मानते हैं, यह ठीक नहीं है। जो-जो पदार्थ आकृतिवाले हैं अथवा अवयववाले हैं वे सब अनित्य हैं। जैसे घटपटादि। इसी प्रकार लोक भी साकार और सावयव होने से अनित्य सिद्ध होता है। अनित्य पदार्थों का कोई कर्त्ता होना चाहिये यह कर्तृत्ववादियों की रांका है।

समाधान

जैन वादा से पूछते हैं कि साकार और सावयव पदार्थ की अनित्यता सिद्ध करके हो वह एकान्त अनित्यता है अथवा कथंचित् अनित्यता है? यदि एकान्त अनित्यता मानते हो तब तो दृष्टान्त असिद्ध है। क्योंकि घटपटादिक परमाणुरूप से अनित्य हैं किन्तु द्रव्यरूप से नित्य हैं। पर्यायरूप से घटादिक का नाश होने पर भी पुद्गल परमाणुरूप से तो कदापि नाश नहीं होता। घट नष्ट होकर कपाल होंगे तो भी परमाणु तो रहेंगे ही। कपाल के टुकड़े टुकड़े करके चूर्ण कर दिया जाय तो भी परमाणु तो रहेंगे ही। अतः पर्यायार्थिक नय का अपेक्षा से अनित्य और द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से घटपटादिक नित्य होने से दृष्टान्त में भी एकान्त अनित्यता नहीं है किन्तु नित्यानित्यता है। तो अब कथंचित् अनित्यतारूप दूसरा पक्ष स्वीकार करना पड़ेगा। इसमें जैनो का भी इष्टापत्ति है। क्योंकि जैन किसी भी पदार्थ को एकान्त नित्य मानते ही नहीं हैं। कथंचित् अनित्य अर्थात् सर्व पदार्थों को नित्यानित्य मानते हैं।

पयाय दृष्टि से अनित्य और द्रव्य दृष्टि से नित्य मानते हैं। पटपटादि के समान स्थाय भी नित्यानित्य है। लोक छद्रव्य के अतिरिक्त कुछ नहीं है। द्रव्य का लक्षण ही यह है कि जो उत्पाद, व्यय और धौव्य युक्त हो। यह बात प्रथम ही कही जा चुकी है कि धर्मास्तिकायादि द्रव्यों में प्रतिक्षण अगुरुलघु गुण के द्वारा स्वनिमित्तक स्वाभाविक नये पयाय उत्पन्न होते हैं और पुराने पर्याय नष्ट होते हैं। अगुरुलघुगुण में यह भी शक्ति है कि पर्यायों का परिवर्तन होने पर भी द्रव्यरूप से धौव्य भी रहता है। अर्थात् धर्मास्तिकारूप में कायम रखने की शक्ति भी इस गुण में ही है। तात्पर्य यह है कि लोक कथंचित् अनित्य सिद्ध हो तो इसमें प्रतिबादी को किसी प्रकार की हानि नहीं है अपितु इष्टापत्ति है।

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि धर्मास्तिकायादि निष्कय पदार्थों में भी प्रतिक्षण जा अपरिस्पन्दरूप पर्याय परिवर्तन होता है वह विस्मयार्थधरूप स्वाभाविक परिणामन है। इसका लिए न तो ईश्वर-प्रयत्न की जरूरत है और न जीव प्रयत्न की जरूरत है। कारण कि यह स्वाभाविक होने से स्वतः सिद्ध है।

द्रव्यों की ध्रुवता का क्या कारण है ?

धर्मास्तिकायादि छद्रव्य सत् होना ही ध्रुवरूप अनादि है। सत् की नयी उत्पत्ति नहीं होती और विनाश भी नहीं होता। गोता में भी कहा है कि "नासता विनश्ये माया, नाभाया विनश्ये सतः" असत् की उत्पत्ति नहीं होती है और सत् का अभाव भी नहीं होता है।

समन्तमद्र जी ने स्वयंभूस्तोत्र में सुमतिनाथ जिनकी स्तुति करते हुए कहा है कि—

न सर्वथा नित्यमुत्पत्तिरिति न च क्रियाकारकमत्र युक्तम् ।
नैवास्मात् ज्ञम मतो न नाशो दीपस्तम् पुद्गलमावृत्तोऽस्ति ॥

अर्थ—वस्तु को यदि सर्वथा नित्य मानी जाय तो उसमें उत्पाद, व्यय नहीं हो सकता। उसी प्रकार उसमें क्रिया या कारक भी नहीं बन सकता। अतः हर एक वस्तु कथावत् नित्य और कथचित् अनित्य अर्थात् नित्यानित्य मानी जाती है। अनन्त वस्तु की कभी उत्पत्ति नहीं होती और सत् का नाश भी नहीं होता। दीपक बुझ जाता है इसका अर्थ यह नहीं कि दीपक का सर्वथा नाश हो गया किन्तु अधकार पुद्गलरूप में उसका परिवर्तन हो गया। अर्थात् अधकार रूप स सद् भाव हो गया।

असत् पदार्थ की भी यदि उत्पत्ति हो तो शराफ क सींग या आकाश पुष्प की भी उत्पत्ति होगी। चाहिण इनक सद्भाव का भी प्रसंग आयेगा। अतः छद्मन्य ओ कि सत् हैं कमा उत्पन्न नहीं हुए और इनका नाश भी कभी नहीं होगा। ये अनादि अनन्त स्वतः सिद्ध हैं। द्रव्य रूप से ध्रुव हैं और पर्यायरूप स उत्पत्ति विनाशशील हैं। उत्पाद व्यय भा स्वतः सिद्ध हैं अतः किसी कता की जरूरत नहीं है। छद्मों द्रव्यों में प्रतिघुण सृष्टि और प्रतिघुण प्रलय हास रहन पर भी ध्रौव्य अश उन्म फायम रहता है। यही अनकान्तवाद की मूखी है। इसी में जैन दर्शन का स्यादादमय रहस्य है। इसी स पर्याय की दृष्टि म यौद्ध दर्शन और द्रव्य की दृष्टि से ब्रह्मन्त दर्शन का जैन

वर्तन ने अपन में अन्तर्भाव कर लिया है। यह स्याद्वाद की विशालता अथवा उदारता है।

जैन सृष्टि तथा प्रलय (उत्कर्ष-अपकप)

भ्वाभाविक परिवर्तन या क्षण क्षण का सृष्टि और क्षण-क्षण क प्रलय उपरान्त वैभाविक पयाय जन्य वीधकारिक परिवर्तन या स्थूल सृष्टि प्रलय भी जैन शास्त्र में अवश्य है किन्तु वह फल पुद्गल स्कन्ध और कर्म सहित जाय इन दो द्रव्य तक ही सीमित है। उसका क्षेत्र भी अतिमर्यादित है क्योंकि ऊर्ध्वलोक और अधोलोक में स्थूल परिवर्तन रूप सृष्टि प्रलय नहीं है। मध्यलोक में भी ढाई द्वीप के बाहर सृष्टि प्रलय नहीं है। ढाई द्वीप में भी तीस अकम भूमि ५६ अन्तर्द्वीप और पाँच महाविद्वह में सृष्टि प्रलय नहीं होता। पाँच भरत और पाँच ईरवत ये दस क्षेत्र बाकी रहे। वज्रिण की और भरत और उत्तर की और ईरवत क्षेत्र=जम्बू द्वीप का एक भरत और एक ईरवत घात की अष्टक के दो भरत और दो ईरवत, तथा अध-पुष्करद्वीप के दो भरत और दो ईरवत, इस प्रकार ढाई द्वीप के पाँच भरत और पाँच ईरवत हुए। इन दस क्षेत्रों में उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल का चक्र प्रवर्तमान है। इस क फलस्वरूप उत्सर्पिणी काल के आरम्भ में ७१-७० वर्ष पर्यन्त और अवसर्पिणी काल के अन्त में २१००० वर्ष पर्यन्त प्रलय काल चलता है, वह भी सम्पूर्ण प्रलय नहीं किन्तु अष्टक प्रलय है। ४२००० वर्ष पर्यन्त वृष्टि, फल, राजनीति, धर्मनीति, ग्राम नगर, पुर, पाटन, नदी, सरायर, काट, फिल, पहाड़ आदि क्रमशः निरन्तर क्षय का प्राप्त हाव जायँग और अवसर्पिणी काल के पाँचवें आरे के अन्तिम दिन

में सयका वच्छेद हो आयागा। अवसर्पिणी के छठे आरे में और उत्सर्पिणी के प्रथम आरे में इसी प्रकार का स्थिति रहेगी। मनुष्य और तिर्यङ्च भीष मात्र रह जायेंगे। गंगा और सिन्धु नदी कायम रहेंगे। इनके किनारे-किनारे योजमात्र मनुष्य और तिर्यङ्च रहेंगे। कुत्ते के समान जीवन कृतीत करेंगे। पापी और भारी कर्माजीव ही इस आरे में व म ग्रहण करेंगे। एत विषम काल में धर्माजीव भरत और ईश्वर क्षेत्र में जन्म ग्रहण न करेंगे। उस समय उत्तम जीव अन्य क्षेत्रों में अथतार धारण करेंगे। उस समय मनुष्य का आयुष्यमात्र यास वष का हागा। छ' वष की स्त्री गर्भ धारण करगी और फाली कूवडी, रोगी गुस्सेल, बहु केश और नख वालो सवति को जन्म देगी। फला और हुनर का तो नामानिशान भी न रह जायगा। मनुष्य के मस्तक की खोपरी में पानी लाकर पीयेंगे। यह सय काल अथवा युग आरे का प्रभाव है। अत पाँच कारणों में काल और स्वभाव भी कारण रूप स मान गये हैं। काल और क्षेत्रस्वभाव की कारणता का प्रधानपन ऐसे प्रसंग में हा व्यक्त होता है। सूर्य की गति जिस प्रकार नियमित रूप स होती है और दक्षिणायन और उत्तरायण निश्चित समय पर हो होते हैं वसी प्रकार कालचक्र की गति में आरों का परिवर्तन भी नियमित रूप स हा जाता है, ऐसी जैनशास्त्र की मान्यता है। बीस कोटाकोडी सागरोपम परिमित एक काल चक्र होता है। उसमें दस फाटा फाटा सागरोपम उत्सर्पिणी काल के और दस कोटाफाला सागरोपम अवसर्पिणी काल के हाते हैं। एक एक काल में छ' आर होते हैं। उत्सर्पिणी के दूसरे आर के प्रारम्भ में पृथि आदि का आरम्भ हाता है और स्थिति सुधरने लगती है। इसको सृष्टि का आरम्भ काल कहें ता कुछ

अनुचित नहीं है। किन्तु ये सृष्टि और प्रलय शब्द जगत् की सृष्टि या प्रलय के अर्थ में नहीं ग्रहण किए जा सकते। क्योंकि प्रथम ही कहा जा चुका है कि यह प्रलय और सृष्टि केवल भरत क्षेत्र और ईरवत क्षेत्र पर्यन्त ही सीमित हैं। वस्तुतः प्रलय शब्द के बजाय अपकर्ष और सृष्टि शब्द के बजाय उत्कर्ष—उन्नति शब्द का प्रयोग किया जाय तो अर्थ अधिक उपयुक्त होता है। अस्तु।

उत्कर्ष-काल

उत्सर्पिणी का दूसरा आरा

उत्सर्पिणी काल का दूसरा आरा प्रारम्भ होते ही उत्कर्ष—चढ़ते काल का प्रारम्भ होता है। प्रलयरूप प्रथम आरा पूर्ण हो ज्ञान पर पुद्गल परिणति में अनन्त वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श का सुधार होता है। काल स्वभाव सृष्टि का प्रारम्भ होता है। तदुक्त अम्युद्धीप प्रज्ञप्ति सूत्र कालाधिकारे—

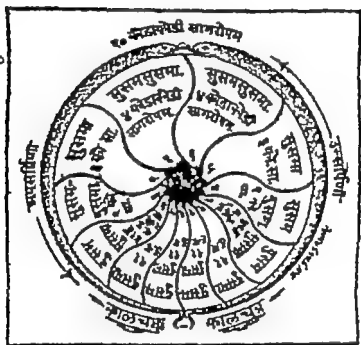
“तेण कालेण तेण समयेण पुक्खलसंवट्ठए यामं महामेह पाउन्मविस्सइ। भरहप्पमाणमित्त आयामेण, वयाणुरूव चणं विक्खंमपाहत्तण”

अर्थ—उस समय पुक्खल संवत्सक नाम का महामेघ प्रकट होगा। भरत क्षेत्र के यरायर जम्पा पाला और विस्तृत हागा। गजना और विजली के साथ युग-मूसल अथवा मुष्टि प्रमाण धारा से सात दिन और सात रात तक बरसगा। उससे प्रलय काल की भूमि जो कि अंगारों के समान, राख के समान, तपी हुई भाग के समान हो गई थी वह शांत हो जायगी। उसके बाद उतने ही विस्तार में क्षीर-मेघ गर्जना और विजली के साथ

सात दिन-रात बरसेगा। उससे भरत भूमि में शुभ वर्ष गध, रस और स्पर्श उत्पन्न होंगे। तत्पश्चात् सात दिन और सात रात्रि तक घृतमेघ बरसेगा। इससे जमीन में स्नेह चिकनापन उत्पन्न होगा। तत्पश्चात् उसने हा प्रमाण में अमृतमेघ बरसेगा जिससे नृण, पृष्ठ, जला, औषधि आदि उत्पन्न होंगे। यह सब देखकर वैशाख के मील में रहे हुए मनुष्य आदि बहुत खुश होंगे और एक दूसरे को कहेंगे कि अब नृण वनस्पति, औषधि आदि उत्पन्न हो गये हैं अतः अब किसी का भी अनिष्ट अशुभ मांसाहार नहीं करना चाहिए। अन्नाहार और फलहार हम लोगों के लिए पर्याप्त है। जो मांसाहार करेगा उसकी छाया का भी स्पर्श हमें नहीं करना चाहिए। इस प्रकार स्नान-पान की नीति के व्यवहार में सुधार होगा। उत्सविणी का दूसरा चारा इक्ष्वाकु हजार वर्षों में पूरा होगा। उसका पाद दूधमसुसमा नामक छत्र का तीसरा चारा लक्षणा। तब पुद्गलपरिणति में बहुत सुधार उत्कर्ष हा जायगा। मनुष्य की चवगाहना ऊँचाई, संस्थान, आयुष्य आदि में भी वृद्धि होगी। इस युग में तीन वर्ष उत्पन्न होंगे। १ वायव्य वर्ष २ चक्रवर्ती वर्ष ३ दक्षिण-वायव्य वर्ष। इस आरे में तेईस तीर्थकर, १२ चक्रवर्ती और नौ वायव्य उत्पन्न होंगे। ययातीस हजार वर्ष कम एक फोडाकोटी सागरोपम काल तीसरे आरे का अन्त खतम हा जायगा तब वर्ष, गध, रस और स्पर्श में प्रति समय अनन्तगुणी वृद्धि होगी और नुमम दूधमा नामक चतुर्थ चारा दो फोडाकोटी सागरोपम का स्थिति वाला चालू होगा। इसका प्रथम विभाग में एक तीर्थकर, और एक चक्रवर्ती होगा। पन्द्रह कुलकर दौंग। कुलकर के पश्चात् तीन नीतियाँ अथवा पिणी के अन्ते कम से

चालू होगी। अर्थात् प्रथम त्रिभाग में धिक्कार नीति, द्वितीय त्रिभाग में मकार नीति और तृतीय त्रिभाग में ह्कार नीति चालू होगी। प्रथम त्रिभाग में राजनीति और धर्मनीति बंध हो जाने पर युगलधर्म की प्रवृत्ति चालू हो जायगी। कर्मभूमि में स अकर्मभूमि-भोगभूमि मनुष्य बनेंगे। उत्० का चतुर्थ पंचम और षष्ठ आरा प्रति समय सुख समृद्धि में, वर्ण गंध, रस और स्पर्श में उत्कर्षभाव को प्राप्त करता हुआ व्यतीत होगा। चतुर्थ आरा दो कोडाकोडी सागरापम प्रमाण पंचम आरा तीन कोडाकोडी सागरापम प्रमाण और छठा आरा चार कोडाकोडी सागरापम प्रमाण वर्षों में पूरा होगा। अर्थात् उत्सर्पिणी काल पूरा हो जायगा। तत्परचात् काल की गति अवसर्पिणी की तरफ बढ़ती जायगी। अब प्रति समय घण गंध रस और स्पर्श में हानि होने लगेगी। जितना उत्कृष्ट काल है उतना ही अपकर्ष काल भी है। उत्सर्पिणी का छठा आरा और अवसर्पिणी का प्रथम आरा ये दोनों समान हैं। बुद्धि हानि भी समान है। इसी प्रकार उत्० का पांचवाँ और अवसर्पिणी का दूसरा, उत्० का चौथा अव० का तीसरा ये तीनों आरे जुगलियों के, एक तीर्थंकर, एक चक्रवर्ती के प्रादुर्भाव के हैं। उत्० का तीसरा और अव० का चौथा आरा कर्मभूमि का है और दोनों में संज्ञा-वेदना तीर्थंकर, ग्यारह-ग्यारह चक्रवर्ती तथा नौ-नौ धातुद्वय प्रकट होते हैं। उत्सर्पिणी का दूसरा आरा उत्कृष्ट के आरंभ का और अवसर्पिणी का पाँचवाँ आरा अपकर्ष के अन्त का है। उत्स० के दूसरे आरे में सृष्टि का जो आरम्भ हुआ था उसका अब० के पाँचवें आरे में अन्त हो गया। इसके बाद उत्० का प्रथम आरा और अवस० का

छठा आरा ये दोनों आर प्रलयकाल के या अपकर्षकाल के
न्यतीत होते हैं। इस प्रकार बारह आरों का एक काल ब्रह्म
कहा जाता है। नीचे के चित्र में यह स्पष्टतया समझ में आ
जायगा।

कावच

समालोचना

शका—छिरमेघ, घृतमेघ, अमृतमेघ इन शब्दों से दूध की
पपा घृत की बर्षा और अमृत का बर्षा बताइ गई है। साथ
साथ भैंसा के बिना दूध या पपा नहीं स पैदा हो गया था साव

दिन और सात रात तक धरसते रहे ? क्या यह अतिशयोक्ति नहीं है ?

उत्तर—शंकाकार की शंका वाणिय है। जब तक असत्तो अर्थ न समझ लिया जाय तब तक यह शंका हो सकती है। किन्तु द्रव्यसत्ता में ये शब्द आल्लकारिक हैं। क्षीरमेघ यानी दूध की घषा नहीं किन्तु दूध के समान वृष्टि, घृतमेघ यानी घी के समान वृष्टि अमृतमेघ यानी अमृत के समान वृष्टि। घषा वो पानी की ही होती है किन्तु वह पानी जमान को दूध जितना लाभ पहुँचाता है। वास्तव को दूध जैसा पोषण देता है वैसे ही पोषण शक्ति रहित जमीन को प्रथम वृष्टि दूध के बराबर लाभ पहुँचाती है। इसी प्रकार घृत और अमृतमेघ के विषय में भी समझना चाहिए।

शंका—काल स्वयं निर्जीव है, अजीव पदार्थ का ज्ञान नहीं होता तो पंचम आरा पूरा हुआ या छठा आरा पूरा हुआ अब अथ पुद्गल की अशुभ परिणति में से शुभ परिणति करना, उत्कर्ष में अपकर्ष की तरफ अपनी गति बदलना आदि का ज्ञान किस होगा ? क्या इन पर कोई नियन्त्रण करने वाला है ? बिना नियन्त्रा के उत्कर्ष अपकर्ष का क्रम नियमित रूप से कैसे चल सकता है ?

उत्तर—प्रथम कहा जा चुका है कि द्रव्य मात्रा का लक्षण उत्पादन्यय धौव्य रूप है। ज्यों द्रव्यों में स्वाभाविक पर्याय की प्रवृत्ति प्रति समय होती रहती है। काल भी एक द्रव्य है। काल का खास लक्षण वर्तना है। कर्मसहित जीव और पुद्गल स्कन्ध का वैभाविक पर्यायों के परिवर्तन में काल खास निमित्त कारण है। दिन, मास, वर्ष, युग, पल्योपम

सागरोपम, चतसर्पिणी अवसर्पिणी ये सब काल क पर्याय हैं। इनका मूल कारण सूर्य है। सूर्य का एक नाम आवित्य है जिसका अर्थ यह है कि व्यवहार काल का आदि कारण आवित्य-सूर्य है। उदुत्थम्--

‘स कण्ट्रेण भवे एवं युञ्जते सूर्ये आइच्छे सूर्ये ? गोयमा ? सूर्यादियाण समयाइ वा आवलियाइ वा जाव उस्सप्पिणीइ वा अवसप्पिणीइ वा से वेण्ट्रेण जाव आइच्छे०”

(भग० १२-१ । सू० ४३६)

जैन शास्त्रानुसार सूर्य ज्योतिषी द्युताओं का इन्द्र है। उसका अधिक स अधिक आयुष्य एक पत्न्य और एक हजार वर्ष का है। इतने वर्षों बाद वर्तमान इन्द्र धवता है और नया इन्द्र उत्पन्न होता है। दुनिया जिस सूर्य समझती है वह इन्द्र का विमान है। जैन दृष्टि से यह विमान स्फटिक पृथ्वी रूप है प्रकारा हरिमय है, शारवत है न कभी उत्पन्न हुआ है और न कभी इसका विनाश हुआ। इसमें रह हुए पृथिवी काय क जीव एक जाता है दूसरा जाता है। इसके शरीर में भी चय उपचय होता रहता है किन्तु एकन्दर विमान भू पररूप है। जिस पर हम सोच रहते हैं वह रत्न प्रभा नाम की प्रभवी है। इसकी पीठ पर असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। उनमें सप्त स्रष्टे स्थानीय जन्मू द्वीप हैं। उस जन्मू द्वीप के भरत क्षेत्र में ही हम लोग निवास करते हैं। जिस उरसर्पिणी और अवसर्पिणी काल का जिक्र किया गया है उनका सम्बन्ध इस भरत क्षेत्र के साथ भी है। भरत क्षेत्र में दिन, रात, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, यय, युग प्रभृति की प्रवृत्ति भी इस विद्यते हुए सुयविमान के

अवीन हैं। भरत भूमि भी शाश्वत है और सूर्यविमान भी शाश्वत है। ऐसा होते हुए भी इसमें दोनों के सम्पर्क से वैमासिक पर्याय रूप वत्सर्पिणी और अवसर्पिणी का काल चक्र चलता रहता है। ऐसा एक नहीं किन्तु अनन्त कालचक्र प्रवृत्त हो चुक हैं और होंगे किन्तु न तो भरत भूमि का नाश होगा और न सूर्यविमान का, और न कालचक्र का ही। अथ सूर्यविमान और भरतभूमि के सम्पर्क के साथ उत्कर्ष और अपकर्ष का क्या सम्बन्ध है इसका विचार किया जाता है।

यह वा विज्ञान से सिद्ध हो चुका है कि सूर्य से जो रश्मियाँ प्रतिचरण निकलती हैं वे इस पृथिवी पर रहने वाले छोटे-मोटे सभी प्राणियों को जीवन देती हैं। वनस्पति को यह सजीवन रक्षता है। इसके निकट के सम्यन्ध से और दूर के सम्यन्ध से वातावरण में बहुत परिवर्तन होता है। सूर्य से ही ऋतु परिवर्तन होता है। शरदी गरमी में पड़ती घटती होती है। इसी पर मनुष्य के रूप रंग का आधार है। दूसरी बात यह है कि प्राचीन शास्त्रों के मत से सूर्य गतिमान है और नवीन संशोधकों के मत में सूर्य स्थिर है किन्तु पृथ्वी गति वाक्सी है और सूर्य के आस-पास फिरती है। इसका अभी तक साधनिक निष्कर्ष नहीं हुआ है। निष्कर्ष कुछ भी हो किन्तु इतना वा निश्चित ही है कि दोनों में स कोई एक फिरता है। इनमें सूर्य और पृथ्वी के अन्तर में घटता बढ़ती होती है। अयन भी स्थिर नहीं किन्तु चलते हैं। अयनाश प्रतिवर्ष याद-योदा बढ़ जाता जाता है। यह उत्तर-वह उत्तर वर्ष में एक अश अयनाश बढ़ता है। आज २० से २३ अश अयनाश बढ़ चुका है। दक्षिणायन और उत्तरायण से ऋतुओं में वा शरदी गरमी में कितना परि-

वर्तन होता है यह हम प्रत्यक्ष देखते हैं। उत्सर्पण या अवसर्पण ये दोनों शब्द भी गति सूचक हैं। उत्सर्पण यानी आगे जाना और अवसर्पण यानी पीछे हटना यह दोनों का अर्थ है। काल में परिस्पन्दात्मक गति नहीं है क्योंकि वह निष्क्रिय है। परिस्पन्दात्मक गति जीव और पुद्गल दोनों में है। इससे सूर्य की पृथ्वी और हमारा पृथ्वी के बीच में उत्सर्पण और अवसर्पण का योग होता है। दक्षिणायन से उत्तरायण का समय जिस प्रकार छ' मास का निश्चित है उसी प्रकार उत्सर्पण और अवसर्पण का समय दस-दस फोड़ाफोड़ी सागरापम का निश्चित और नियमित है। जिसना उत्सर्पण है उतना ही अवसर्पण है। इसमें एक समय का भी अन्तर नहीं है। दक्षिणायन और उत्तरायण का जैसा अचूक नियम है वैसा ही अचूक नियम उत्सर्पण और अवसर्पण का है। उत्सर्पण के अन्तरी पोइण्ट पर पहुँचे कि तुरन्त अवसर्पण पीछे हटना चालू हो गया। उसी प्रकार अवसर्पण के अन्तरी पोइण्ट पर पहुँचे कि तुरन्त उत्सर्पण का आरम्भ हो जाता है। आरंभ की सीमा भी ज्ञान की समान है। पंचम आरे के अन्तिम पोइण्ट से छठे आरे के अन्तिम पोइण्ट तक पहुँचने में २१००० वर्ष लगते हैं। उतना ही समय उत्स० के प्रथम आरे के आरम्भ पोइण्ट से द्वितीय आरे के आरम्भ पोइण्ट तक लगता है। पंचम आरे के अन्तिम पोइण्ट पर पृथिवी की जैसी स्थिति थी वैसी ही स्थिति उत्स० के दूसरे आरे के आरम्भ पोइण्ट पर होती है। यह उत्सर्पण अवसर्पण आकर्षण शक्ति से होता है तो इसमें जैन शास्त्र का कोई विरोध नहीं है। गति एक के बजाय दोनों में हो तो यह भी असम्भव नहीं है। क्योंकि दोनों पुद्गल रूप हैं और पुद्गल सक्रिय पदार्थ होते हैं। 'वैशान्तर प्राप्ति-

हेतु 'क्रिया' क्रिया का लक्षण ही यह है कि जो एक धरा से दूसरे देश की प्राप्ति कराये। देशान्तर की प्राप्ति ही गति कही जाती है। कुछ भी हो उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी ये दोनों शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हुए हैं जो कुछ विशिष्टता के सूचक हैं। सूर्य शब्द पुलिङ्ग है और पृथ्वी शब्द स्त्रीलिंग है। उत्सर्पिणी शब्द को सूर्य का विशेषण बनाये उसकी अपेक्षा पृथ्वी का विशेषण बनाने पर अधिक सगति मालूम होती है क्योंकि विशेषण और विशेष्य का लिंग समान ही रहना चाहिए, यह शास्त्रानुरासन का नियम है। इस हिसाब से उत्सर्पण और अवसर्पण क्रिया की कर्त्री सूर्य नहीं किन्तु पृथ्वी सिद्ध होता है। काल में परिस्पन्वात्मक गति नहीं है यह प्रथम ही कहा जा चुका है। सच्चा बात तो कबली गम्य है। ज्वलन्मय को तो इतना कहकर ही रुक जाना पड़ता है कि 'तमेव सच्च नीसकं जं जिणेहि पवेइयं'। इतना तो निश्चित है कि जो सत्य सिद्ध हो वही केषलियों का कथन है। यहाँ तात्पर्य इतना ही है कि जो उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल चक्र प्रवर्तमान है वह अनाविकास स नियमपूर्वक चला आ रहा है। उस निमन्त्रित करने के लिए किसी नियन्ता का आवश्यकता नहीं है। जैसे निर्मित्र मिलने पर बीज से अंकुर पैदा होता है यह स्वतः सिद्ध है वैसे ही सूर्य और पृथ्वी के दूर निकट सम्बन्ध से पदार्थों में प्रतिसमय हानिबुद्धि होती है और पुद्गलों का उत्कर्ष और अपकष होने लगता है यह स्वतः सिद्ध है। इस क्रिया का परिमाण बताने वाला-परिच्छेदक फाल है। उसे अतीन्द्रियमानो जानते हैं। उन्होंने जो कहा है वह यथावत् है।

सुखे कि बढ़ना ?

पुद्गल और जीव के योग से जगत्स्लीला

धर्मास्तिकायादि चार द्रव्य अरूपी अमूर्त और निष्क्रिय होने से स्वभाविक पर्याय वाले होने पर भी वैभाविक पर्याय के अभाव से जगत् की विचित्रता में प्रेरक नहीं हो सकते—इन चारों द्रव्यों से जगत् की विचित्रता सिद्ध नहीं हो सकती। किन्तु जगत् की विचित्रता प्रत्यक्ष दिखाई देती है—मनुष्य, तिर्यक्ष, पशु, पक्षी, काट, र्क्षा, पुरुष, युवा, वृद्ध, राजा, रक्त, गरीब, साहूकार, काला, गौर, सौमर्गा, दुर्भाग, पदाङ्ग, नदी, समुद्र आदि कृत्रिम और अकृत्रिम पदार्थों के विचित्र-विविध दृश्य और विचित्र आकार किससे बन होंगे ? यह प्रश्न स्वभाविक उत्पन्न होता है। इसका उत्तर ईश्वरवादियों ने वो बहुत सरलता से दे दिया है कि यह सब ईश्वरीय स्लीला है। जैन शास्त्र ने इसका क्या उत्तर दिया है इसकी विचारणा यहाँ की जाती है।

जीव की सक्रियता

परिस्पन्दात्मक क्रिया वो पदार्थों में है आव में और पुद्गल में। इन क्रिया से दोनों पदार्थ एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते हैं और आव में। जीव का पुद्गल के साथ संगोग और वियोग होता है। पुद्गल का लक्षण मासता और जीवका लक्षण प्राण है। प्राणप्राण का प्रयागपथ रूप में सम्पन्ध होता है। जीवका पुद्गल के साथ शरीर इन्द्रियादि रूप से तथा कर्म रूप से सम्पन्ध होता है। आठ प्रकार की लोक स्थिति में कहा जा चुका है कि “अपोधा जीव पशुद्विया जीवा रुक्मपशुद्विया” अर्थात् शरीरादि जीव के आधार से यह रूप है और जीव कर्म प्रतिष्ठित हैं। उसी प्रकार अजाय शरीरादि जीव संगृहीत हैं

और जीव कर्म संगृहीत हैं। शरीर का संग्रह करने वाला जीव है और जीव को संग्रहित रखने वाला कर्म है। शरीर जीव और कर्म अन्योन्य चोरनीरवत् अथवा लोहपिण्ड और अग्नि के समान ओसप्रोष मिल हुए हैं। जीव ही पुद्गल स्क्व को आकर्षित करके अपनी क्रिया से कर्मरूप में परिणत करता है। पुद्गल कर्मरूप में सत्ता प्राप्त करके जीव को घेर लते हैं और जीव की शक्तियों को दबा देते हैं। जब तक जीव में क्रिया है तब तक कर्मबन्ध है। कहा है कि—

मण्डित पुत्र के प्रश्नोत्तर

मंडि०—भते ? जीव हमेशा “एयति, ययति, चलति, फंदइ, चट्टइ, सुन्मइ, उदीरति, तं तं भावं परिणामइ” अर्थ — कापता है ? चलता है ? परिस्पन्दात्मक क्रिया करता है ? एक दूसरे प्रश्न का संघटा करता है ? ज्ञाप्त पाता है ? उदीरणा करता है ? उस-उस भाव रूप में परिणाम को प्राप्त करता है ?

भी महा०—मंडियपुत्ता ? हाँ, जीव उस भावरूप परिणाम को प्राप्त करता है। जब तक जीव एवन चलन-स्पन्दन आदि क्रियाएँ करता है और उस-उस भाव में परिणाम प्राप्त करता है तब तक मंसार का अन्त करके मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि जब तक उन-उन क्रियाओं का करता है तब तक आरंभ समारंभ चालू रहता है। आरंभ समारंभ में घटमान जीव बहुत प्राणियों को दुखी करता है, शाक न दुधाता है, मूरना करता है अधुनात करता है कुट्टना पिट्टना कराता है, परितापना पीडा उत्पन्न

करता है। अतः हे मंडियपुत्ता ? वह जीव तब तक ससार का अन्त नहीं कर सकता और मुक्ति भी नहीं प्राप्त कर सकता।

मंडि०—भते ? तब यह जीव हलन चलन आदि क्रियामात्र का रोफकर निष्क्रिय बन जाता है तब ससार का अन्त करके मुक्ति पद का प्राप्त कर लेता है ?

श्री महा०—मंडियपुत्ता ? हों तब आरंभ समारंभ की नियुक्ति हो जान स किसी भी जीव को असावा दुःख न देने में संसार का अंत करने की क्रिया करके मुक्तिपद को प्राप्त कर लेता है।

प्राणातिपातादि निमित्त से लगने वाली क्रिया

गौतम—भते ? प्राणातिपात-जीवहिंसा के निमित्त से जीव को क्रिया कर्म लगता है।

श्री महा०—गौतम ? हन्ता—हों लगता है।

गौतम—भते ? वह क्रिया जीव से स्पृष्ट लगती है या अस्पृष्ट—
छुई छुई या बिना छुई छुई ?

श्री महा०—गौतम ? छुई छुई लगती है, बिना छुई छुई नहीं लगती।

गौतम—भते ? वह क्रिया की छुई लगती है अथवा बिना की छुई ?

श्री महा०—गौतम ? जीव के द्वारा की छुई क्रिया लगता है, बिना की छुई नहीं लगती।

गौतम—भते ? वह क्रिया जीव की स्वयं की छुई या दूसरे के द्वारा

की हुई अथवा स्वयं और अन्य उभय क द्वारा की हुई लगती है ?

श्री महा०—गौतम ? जीव क द्वारा स्वयं की हुई क्रिया लगती है । पर कृत या उभय कृत क्रिया नहीं लगती ।

गौतम—भते ? अनुक्रम में की हुई क्रिया लगती है या बिना अनुक्रम की क्रिया लगती ? अर्थात् जो क्रिया पहले की गई हो वह पहले लगती और जो बाद में की गई वह बाद में लगती है ?

श्री महा०—गौतम ? अनुक्रम से की हुई क्रिया लगती है । अनुक्रम बिना की हुई क्रिया नहीं लगती है ।

जिस प्रकार प्राणातिपात से कर्म लगता है उसी प्रकार मृषावाद्, अवज्ञादान, मैथुन, परिग्रह क्रोध, मान, माया, लोभ, रागद्वेष, क्लेश, अभ्यास्यान, पैशुन्य, दुर्गती, परनिन्दा, रति-अरति, माया सहित मृषा और मिथ्यादर्शन शक्य इन अठारह पाप स्थानक के निमित्त से क्रिया-कर्म लगता है । इन क्रियाओं के सम्बन्ध में भी पूर्वोक्त पाँच प्रकार के प्रश्नोत्तर पूर्ववत् समस्त सेना चाक्षिप ।

जीवों की गुरुता लघुता

जीव स्वभाष स अगुरुलघु होने पर भी कर्म अन्य गुरुता और लघुता उसमें होती है, इस विषय में नीचे लिखे अनुसार प्रश्नोत्तर है—

प्रश्नोत्तर

गौतम—“कहन्न मंते जीवागरुयत्तं हृव्वमागच्छन्ति ?” भवे ?
जीव गुरुता कैसे प्राप्त करते हैं ?

भी महा०—“गोयमा पाणाश्चाणं जाव मिच्छादंसण
सस्सेणं” एवं सल्लु गोयमा ! जीवा गरुयत्त हृव्वमा-
गच्छन्ति ।” हे गौतम ! प्राणाविपात, मृपावाद,
अदत्तादान, मैथुन, परिमह क्रोध, मान माया,
लोभ, राग द्वेष, क्लेश, अभ्याख्यान, पैशुन्य,
परनिन्वा, रतिअगित, माया सहित मृपा और
मिथ्यादर्शन शक्य, इन अठारह पाप स्थानों के
कारण से जीव भारोपन को प्राप्त करता है—भारी
कर्मा दाता है ।

गौतम—“कहन्ने मंत ? जीवा सद्गुयत्तं हृव्वमागच्छन्ति ।” भवे
किस कारण से जीव लघुपन का प्राप्त करता है ।

भी महा०—“गोयमा ! पाणाश्चायवेरमसस्यं जाव मिच्छादंसण
सस्सेणमस्येणं एवं सल्लु गोयमा ! जीवा सद्गुयत्तं
हृव्वमागच्छन्ति ।” हे गौतम ! प्राणाविपात निवृत्ति,
मृपावाद निवृत्ति यावत् मिथ्यादर्शन शक्य निवृत्ति
अथात् अठारह पापस्थानों की निवृत्ति करने से जीव ल-
घुपन को प्राप्त करता है । पापकर्म न रंधन से जीव
हलुकर्मी बनता है । भाराकर्मा जीव नीचो गति
में जाता है और लघुकर्मी जीव ऊर्ध्वगति में जाता
है । (भाग० १६ सू० ७)

पाप स्थानक की प्रवृत्ति यह अधर्म-कर्मबन्ध है और पाप स्थानक की निवृत्ति यह धर्म-कर्मबन्ध की निवृत्ति या संवर धर्म है। अधर्म को रोकना और धर्म की वृद्धि करना यह जैन शास्त्र का आदेश है। यह प्रवृत्ति और निवृत्ति करने वाला अन्य काश नहीं किन्तु जीव स्वयं ही है। कहा है कि—

“अप्या तर्ह वेयरणी, अप्या म कूड सामन्नी ।
अप्या काम दुहावेणू अप्या मे बंधण वर्ण ॥
अप्याकत्ता विकत्ता प दुहाण प सुहाण प ।
अप्या मिचममिच च, दुप्पट्ठिय सुप्पट्ठिओ ॥

(उच० २० । ३१ ३०)

नरक की बैतरणी नदी आत्मा है और नरक का शास्त्राली पृष्ठ भी आत्मा है। दूसरी तरफ कामदुचा गाय भी आत्मा है और मेरु पर्वत पर नन्दन वन भी आत्मा ही है। दुःख और सुख का करने वाला आज स्वयं है और भोगते वाला भी स्वयं ही है। धर्म कार्य में प्रयत्न हुआ आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है और पाप कार्य में प्रवृत्त हुआ आत्मा स्वयं अपना ही दुश्मन है।

शुभाशुभ कर्म

यद्यपि आत्मा स्वयं स्वभाव से आनन्दमय है, ज्ञानस्वरूप है, किन्तु प्रथम कहा जा चुका है कि कर्म सहित आत्मा में वैभाविक पर्याय उत्पन्न होता है। ज्ञान, आनन्द यह स्वाभाविक पर्याय है। सुख, दुःख, हर्ष, शोक, ये सब वैभाविक पर्याय हैं। स्वाभाविक पर्याय का कर्त्ता अपनेआप शुद्ध आत्मा है और वैभाविक

पर्याय का कर्त्ता कम सहित अशुद्ध आत्मा है। दो द्रव्यों का योग से वैभाविक पर्याय उत्पन्न होते हैं। दो द्रव्यों में से एक द्रव्य तो निमित्त कारण और दूसरा द्रव्य उपादान कारण बनता है। दोनों में जो प्रधान होता है वह उपादान कारण होता है जैसे रागद्वेषादि प्रवृत्ति में आत्मा उपादान कारण है और पुद्गलकर्म निमित्तकारण है। शारीरिक प्रवृत्ति में उपादान कारण पुद्गल और निमित्त कारण आत्मा है। यहाँ आत्मा का कर्त्ता भोका कहा गया है वह व्यवहार नय की दृष्टि से कहा गया है। निश्चय नय में विचार करें तो हर एक पदार्थ स्व स्वभाव का कर्त्ता है। सुख दुःख में चेतन अचेतन दोनों भाग हैं। शुभ कर्म और अशुभ कर्म का अचेतन भाव-पुद्गल भाग है। शुभ कर्म पुद्गल का घेदन करना—फलानुभव करना—या अशुभ कर्म का घेदन करना चेतन भाग है। निश्चय से चेतन भाव का उपादान कारण आत्मा और निमित्त कारण कर्म पुद्गल है और शुभकर्म अशुभ कर्मरूप अचेतन भाव का उपादान कारण पुद्गल और निमित्त कारण आत्मा है। स्वाभाविक पर्याय में कबल एक ही भाव होता है जब कि वैभाविक पर्याय में चेतन अचेतन दोनों भाग होते हैं। उनमें चेतन भाव का कर्त्ता आत्मा और अचेतन भाव का कर्त्ता पुद्गल है। यहाँ 'अप्पा' शब्द कम सहित आत्मा के लिए प्रयोग किया गया है। जब तक कम सहित है तब तक वह सुख दुःख शुभ, अशुभ कर्म का कर्त्ता भी है और भाक्का-अनुभव कर्त्ता भी है। आत्मा चेतनही नहीं आत्मा शान्तमति वृत्त, आत्मा कामदुषा और आत्मा नन्दनयन, यह आलंकारिक प्रयोग है। चेतनही नहीं और शान्तमतिवृत्त जिस प्रकार दुःख के हेतु है उसी प्रकार अशुभ कर्म सहित

आत्मा दुःख का हेतु बनता है। कामदुष्टा गाय और नन्दनवन जिस प्रकार सुख के शान्ति के हेतु हैं उसी प्रकार शुभ कर्म युक्त आत्मा सुख शान्ति का हेतु बनता है। जो आत्मा शुभ कर्म युक्त होता है वह स्वयं अपना मित्र बनता है और जो अशुभ कर्म विशिष्ट होता है वह स्वयं ही अपना दुश्मन बनता है। मतलब यह है कि आत्मा और कर्म के सिवाय सुखदुःख देने में तीसरे किसी भी व्यक्ति का हाथ नहीं है। गीता में भी कहा है कि— आत्मैव आत्मना बन्धु-रात्मैव रिपुरात्मन ” आत्मा ही आत्मा का बन्धु है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। शंकराचार्य ने भी कहा है कि—

“सुखस्य दुःखस्य न कोऽपिदाता, परो वशातीति कुपुदिरया ।

अहं करोमीति धृषामिमानः स्वधर्मसूत्रप्रथितो हि साकः ॥

अर्थ—सुख और दुःख का देने वाला अन्य कोई नहीं है। अपना सिवाय अन्य कोई सुख दुःख देता है एता मानना कुपुदिर अज्ञान है। मैं ही करता हूँ यह मानना अभ्याभिमान है। वस्तुतः अपने पूरे कर्मों से गूँथा हुआ जीव समूह सुखदुःख का कर्त्तामोका है।

शुभाशुभ कर्म के विषय में दृष्टान्तपूर्वक कालोदायी के प्रश्नोत्तर

कालोदायी—मते ! जीवों के पाप कर्म किस प्रकार पाप का फल देते हैं?

श्री महा०—कालोदायी ? काह मनुष्य अठारह प्रकार के शाक युक्त मिष्ट भोजन विषमिभित खान के लिए बैठता

कर्म बंध का अधिक विस्तार भी पम्नवस्था सूत्र के २३ वें प्रकृति पद में और भगवती सूत्र के आठवें शतक के नववें वदेरो में कम्माशरीर पयोग बंध के अधिकार में देख लेना चाहिए। अन्य विस्तार के भय से यहाँ विशेष नहीं लिखा गया है।

संक्षेप में इतना ही कहना है कि जीव और पुद्गल के याग से जगत्-वैचित्र्यसिद्ध होता है। जीव और पुद्गल की परिणति में कारण स्वरूप कास, स्वभाव, नियति, प्रारब्ध-पूर्वकर्म और पुद्गलार्थ इन पाँचों का समन्वय है। इनका स्वरूप कुछ ठो दार्शनिक उत्तरपक्ष के प्रकरण में बताया जा चुका है और अधिक विस्तार 'कारण संवाद' नामकी पुस्तक में है वहाँ विज्ञानसुभो को देख लेना चाहिए। इन पाँचों समवायी कारणों के निमित्त से जगत् में हानि, वृद्धि, विचित्रता, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, राजा रंक, सौमांगी, दुर्मांगी, बुद्धिमान्, निर्बुद्धि, नदी, सरोवर, पहाड़, गाम, नगर, घन, अंगल आदि सर्व साकार दृश्य बने हैं, बनते हैं, और बनेंगे। पृथ्वी, पानी, आग, वायु, और वनस्पति ये सब एकेन्द्रिय जीवों के शरीर रूप हैं। शरीर का घनाने वाला स्वयं जीव ही है क्योंकि 'अजीवा जीवपशुद्विजा' शरीर रूप अजीव जीवके आधार पर रहा हुआ है और जीवने से बनाया है। 'जीवा कम्म पशुद्विजा जीव कर्म के आधार पर रहे हुए हैं। अर्थात् कर्म के योग से जीव ही नाने माटे शरीर घनाता है। जीव और पुद्गल से सारा जगत् ठसोठस भरा हुआ है। एक सरसों भर जगह भी सूक्ष्म और वादर जीव रहित नहीं है। जगत् में जो विखाइ वता जीवों का वर्तमान शरीर अथा शरीर दरा युक्त, पुष्ट के असम्पन्न से बन

वनस्पति के जीवों के द्वारा छोटा हुआ अभिन्न शरीर है। पृथ्वी के असंख्य जीव मिलकर पहाड़ बनाते हैं। नदी और समुद्र को पानी के असंख्य जीव मिलकर बनाते हैं। इस प्रकार स्थावर वस्तुएँ स्थावर जीवों की बनाई हुई हैं और असंख्य असंख्य जीवों के बनाये हुए हैं। कर्म पुद्गल की रचना जीव करते हैं और शरीर पुद्गल की रचना भी जीव ही करते हैं। जगत् की रचना के लिए ईश्वर का कहीं भी अवकाश नहीं है। जगत् की रचना रागद्वेष-युक्त जीवों की कृति है। 'किन्तु ईश्वर रागद्वेष और कषाय रहित होने से—निर्वेष होने से अथवा कर्म रहित होने से वह स्वाभाविक पर्याय का ही कर्ता हो सकता है। वैभाविक पर्याय का वह कर्ता नहीं बन सकता। जगत् वैभाविक पर्याय रूप है अतः उसका ईश्वर के साथ मेल नहीं बैठ सकता। ईश्वर तो शुद्ध सच्चिदानन्द स्वरूप परम शुद्ध ज्ञान-वमय और विज्ञानमय है वह शुद्ध चेतन भाव का ही कर्ता है परभाव का कर्ता नहीं है।

सुसुप्तं किं यदुना ।

जैन-ईश्वर

अरिहन्त और सिद्ध भगवान्

आठ कर्मों में से ज्ञानावरणीय, दशानावरणीय, मोहनीय और अन्तराय, इन चारों पाती कर्मों का-सर्वथा उच्छेद करके केवल ज्ञान, केवल दर्शन, ज्ञानिक चारित्र और अनन्तधीर्य की प्राप्ति करने वाला आत्मा अर्हत् जीवन मुक्त होता है। रागद्वेष का सधया छूट हो जाने से धीतरागपद धारण करने वाला अर्हत् सारे विश्व को, सर्व प्राणियों को आत्मघत् मानता है। किसी पर भी शत्रु मित्र भाव न होने से पूर्ण समदर्शी होता है। इसका त्याग और वैराग्य परिपूर्ण होता है। जगत् की कोई भी लालसा इसके मनमें नहीं होती। आशा और दुष्शा इसके चरण की दासियों हैं। अठारह पाप स्थानों का सर्वथा त्यागी होता है। जब तक आयुष्य कम बाकी रहता है तब तक वह तेरहवें सयोगी केवली गुणस्थान में विराजमान रहता है। धरम शरीरी होने से उसे दूसरा भव ग्रहण नहीं करता पड़ता है। इसी भव के अन्त में आयुष्य कर्म के साथ वेदनीय, नाम और गोत्र कर्म समाप्त करके पांच हृत्थ अक्षर उच्चारण काल पयन्त अयोगी गुणस्थानक में रहकर वह मुक्ति पद प्राप्त कर लेता है। केवल ज्ञान और केवल दर्शन छोड़कर अन्यत्र कहीं भी उसका लक्ष्य नहीं जाता है। शरीर-

पारी होता हुआ भी मुक्तावस्था के सुखका अनुभव करता है। इसी कारण से वह जीवन्मुक्त कहलाता है। नमस्करणीय पंच परमेष्ठीपद में अरिहंत का प्रथम नम्बर है क्योंकि नमो अरिहंताय प्रथम है और नमो सिद्धाय दूसरा है। वह नीचे बताये हुए अठारह दोष रहित और बारह गुण सहित होता है।

अठारह दोष

(१) मिथ्यात्व (२) अज्ञान (३) मद-गर्व (४) क्रोध (५) माया (६) लोभ (७) रति-पाप में आसक्ति (८) अरति-श्लेष् या उद्वेग (९) निद्रा (१०) शोक (११) झूठ (१२) चोरी (१३) मत्सर (१४) मय (१५) हिंसा (१६) शत्रुमित्र भाव (१७) क्रीडा-श्लेष् (१८) हँसी-मस्करी।

(जै० त० प्र० पृ० ११)

इन अठारह दोषों में से एक भी दोष अरिहन्त में नहीं होता। वह सर्व प्रकार से इन अठारह दोषों से अलिप्त है।

अर्हत् के दो भेद

अरिहन्त के सामान्यरूप से दो भेद हैं। १ केवली भगवान् २ तीर्थङ्कर भगवान्। ऊपर का वर्णन केवली और तीर्थङ्कर दोनों को समानरूप से लागू पड़ता है। नीचे की विगतमें केवली और तीर्थङ्कर भिन्न हो जाते हैं। चौतीस अतिशय प्रभावक चिह्न और ३५ प्रकार के वचन अतिशय तीर्थङ्कर नाम कर्म के उद्घाटन या छे तीर्थङ्कर भगवान् को ही होते हैं। ये अतिशय सामान्य केवली को नहीं होते। एक हजार और आठ उत्तम लक्षण

वथा चौंसठ इन्द्रों की पूजनीयता तीर्थंकर में होती है केवली में नहीं। तीर्थंकर अपने-अपने समय में साधु, साध्वी, भावक, आधिका रूप चतुर्विध सध क स्थापना कीरते हैं और संघनायक शासनपति कहे जाते हैं। ऐसे तीर्थंकर एक अवसर्पिणी काल में या उत्सर्पिणी काल में चौबीस होते हैं। जैसे गत अवसर्पिणी काल में ऋषभ देव स्वामी से लेकर महावीर स्वामी पर्यन्त चौबीस तीर्थंकर हुए हैं। केवली तो पंद्रह कर्म भूमि में हर समय कम से कम दो करोड़ और अधिक से अधिक नौ करोड़ विद्यमान रहते हैं। इसी प्रकार तीर्थंकर भी पन्द्रह कर्म भूमि के मिलकर १६० या १७० होते हैं। चौबीस तो भरत और ईश्वर क्षेत्र की अपेक्षा से कहे गये हैं क्योंकि अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल भरत ईश्वर क्षेत्र में ही है। पाँच महाविदेह क्षेत्र में सदा समान काल है अर्थात् वहाँ हमेशा तीर्थंकर होते ही हैं।

बारह-गुण

(१) अनन्तज्ञान (२) अनन्त दर्शन (३) अनन्त ज्ञान चारित्र (४) अनन्त सुख (५) अनन्त वल्लभीय (६) अनन्त ज्ञानिक सम्यक्त्व (७) वल्लभपुत्रनारायण सधयण (८) समचरित संठाण (९) चौतीस अतिशय (१०) पैंतीसवाणी के गुण (१२) चौंसठ इन्द्रों से पूजनीयता ।

तीर्थंकर केवली के भी नायक गिने जाते हैं। अतः केवली जिन कहलाते हैं और तीर्थंकर जिनेन्द्र। ये केवली और तीर्थंकर अरिहत गिने जाते हैं। इनको प्रथम पद 'नमो अरि

हस्ताण' से नमस्कार किया जाता है। यह जैनाभिमत प्रथम ईश्वर है।

यहाँ ईश्वर शब्द का अर्थ पूर्ण आत्मिक सामर्थ्यवान् या, पूर्ण ऐश्वर्यवान् मात्र ही है। इस धातु से बने हुए ईश्वर शब्द से यही अर्थ निकलता है। कर्तृत्व, कृति या प्रयत्न ऐसा अर्थ इस धातु से नहीं निकल सकता। सामर्थ्य का अर्थ जगत् पर अपना साम्राज्य जमाना नहीं हो सकता। इसका यह अर्थ हो सकता है—आज तक जो आत्मा जब पदार्थ पुद्गल द्रव्य की सत्ता के नीचे दबा हुआ था—कर्म की आत्मा के आधीन था—उस आत्माके द्वारा कर्म बल को चकचूर करके कर्म की सत्ता को जब मूल से उखेड़ कर—अनन्त ज्ञान और अनन्त दर्शन रूपी अपनी अतुल्य समृद्धि पर कब्जा करके, स्वाभाविक पर्याय की सत्तापर पूर्ण स्वतन्त्रता अपना साम्राज्य जमाना और अनन्त परमानन्द में लक्ष्मीन रहना या पूर्ण प्रक्ष पद प्राप्त करना और जगत्-मयसागर में झुपकियों न खाते हुए जगत् की सपाटी पर स्थिर हो जाना, जन्म जरा और मृत्यु के दुष्टों का सर्वथा नष्ट करके अनन्त कालक लिये निजानन्द में लक्ष्मीन हो जाना, यही पूर्ण सामर्थ्य का अर्थ है और यही उसका फल है। अरिहंत इस फलस्वरूप मुक्ति पद के समीप पहुँच चुके हैं तथापि जीवों का भ्रम सिद्ध करने के लिए मार्ग प्रदर्शन द्वारा, शास्त्रोपदेशद्वारा संघस्थापनद्वारा और अनेक जीवों को मुक्ति का साथ देकर बने हुए सार्थ वाहक द्वारा अपना यहूत हिस्सा प्रदान करते हैं। इसी कारण से तथ

आसन्न उपकारी होने से आठकर्म खापा चुकने वाले सिद्ध पद से दूसरे नम्बर पर होते हुए भी हम लोग उन्हें प्रथम नम्बर पर नमस्कार करते हैं 'नमो अरिहंसाय' इति ।

दूसरे परमेष्ठी सिद्ध भगवान्

नमो सिद्धाय

सिद्धों को तीर्थंकर भी नमस्कार करते हैं । 'नमो सिद्धस्त' अथवा "मिद्धाय नमो किञ्चना संजयाणं व भावभो" इत्यादि अनेक स्थलों पर तीर्थंकरों का सिद्ध भगवान् के प्रति नमस्कारणीय भाव दिखाई देता है । यह इसलिये कि अरिहंतों के चार कर्म बाकी हैं किन्तु सिद्ध भगवान् आठों कर्मों का चयन कर सम्पूर्ण कृतकृत्यता प्राप्त कर चुके हैं । "सिद्धमयस्त्रमरुयमस्यन्त मस्त्रयमन्वाभाहमपुणरावत्तिर्य सिद्धिगई नामधेय ठाय संप ताय " अर्थ—सिद्धोंने सिद्ध गति नामक स्थान प्राप्त कर लिया है वह स्थान कैसा है सो बताते हैं—शिष उपद्रव रहित, अचल, अरुज रोग रहित, अणुस-अन्त रहित, अक्षय क्षय न पानेवाला अव्यय-व्यय रहित, अष्वावाह-व्याधि पीड़ा रहित और अपुणरावत्तिर्य-पुनरावृत्ति रहित । ऐसा सिद्ध गति नामक स्थान जिन्होंने प्राप्त कर लिया है वे सिद्ध भगवान् सिद्ध शिक्षा नामकी पृथ्वीपर एक याजन के अन्तिम काश क छठे भाग के अंदर ३३३ अनुष्य और ३२ अंगुल परिमित क्षेत्र में लोक फ अग्र भाग पर अनन्त सुसकी जहर में विराजमान हैं । वे कैसे हैं सो बताते हैं—वण रहित, गंध रहित, रस रहित

स्पर्श रहित, अमूर्त, अविनाशी, भूख नहीं, दुःख नहीं, रोगनहीं, शोक नहीं, सन्ताप नहीं, जन्म नहीं, जरा नहीं, मरण नहीं, काया नहीं, कर्म नहीं, चाकर नहीं, ठाकुर नहीं, आत्म स्वरूप से सब एक समान हैं। जहाँ एक सिद्ध है वहाँ अनन्त सिद्ध हैं और जहाँ अनन्त सिद्ध हैं वहाँ एक सिद्ध है। कहा है कि—

सत्यं पुनो सिद्धो, सत्यं चर्याता भक्तकथयन्निमुक्ता ।

अवशोऽप्युत्तमो गङ्गा पुद्गेय सन्नेप शो गति ॥

(उच० पृ० २१३)

अर्थ—जहाँ एक सिद्ध है वहाँ अनन्त सिद्ध हैं। एक दूसरे को अवगाहन करके रहे हुए हैं। सर्व लोक के अन्त को स्पर्श करके रहे हुए हैं। जीव का स्वभाव ऊर्ध्वगामी होने से निक्षेप तुम्होवत्, परबद्ध धीजवत्, बंधन मुक्तवत्, धनुष्यमुक्त थाणवत् अविप्रह गति से वे एक समय में लोक के अंत में पहुँच जाते हैं। चसके आगे धर्मास्तिकाय न होने से अलोक में न जाकर लोक के अन्त में ही मुक्त जीव रुक जाते हैं।

सिद्ध का सौख्य

यं हि अस्थि प्रचुरताय सौख्यं अपि सत्यं देवाय

अ सिद्धाय सौख्यं अप्यायार्ह उपगयाय

अ देवाय सौख्यं सप्तदश विद्वयं अयम्भु मुख

य न पापह मुक्तिमुहं यताहि यमायमाहि

(उच० पृ० २१३)

ग्रन्थ-प्रशस्ति

शार्दूल विक्रीडितमुत्तमम्

आयाहाङ्गुपराऽङ्गवोत्तमविद्या-वारम्भ आम्नापुरे ।
पद्मनिष्पङ्गुसाराऽरिबने शुभद्वये, विष्णो दशम्या रवौ ॥
प्रम्याऽय विक्रीतेऽग्रामगपुरे, नीतः समाप्ति परा ।
श्री महीरगुलावचन्द्र बिभुष, शिष्येण रत्नेन्दुना ॥१॥

अथ—विक्रम संवत् १९९५ की अक्षय तृतीया (वैशाख ३) के दिन आगरा शहर में आरंभ किया हुआ यह ग्रन्थ स १९६६ की आश्विन शुक्ला दसवीं अर्थात् विजया दशमी, वार को अग्रमेर शहर में भीयुत स्यधिर महाराज श्री वीर स्वामी के बड़े मार्ग पूज्य पाद श्री गुलावचन्द्र जी स्वामी के पि मुनिरत्नचन्द्र जी शशाधरानो ने सम्पूर्ण किया (स्वपर कल क लिये) ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

॥ OM ॥

आधुनिक विद्वानों के अभिप्राय

ईश्वर के सम्बन्ध में राहुल सांकृत्यायन का अभिप्राय

ईश्वर का विचार हमारे सभी कामों में कठिनाई पैदा करता है। ईश्वर का खयाल ही यह सिद्ध करता है कि हम अपने मासिक नहीं। कितने ही घमं इसलिए सन्तान निराप क विरोधी हैं—कि मनुष्य को ईश्वर के काम में दखल देने का अधिकार नहीं है। यदि जनसंख्या कम करना उस मंजूर होगा तो वह उसके लिए बड़ा काम नहीं है।

पिछले वर्ष जब हम फारमीर राज्य के घालिस्तान प्रदेश में थे, वह कुछ वनस्पति शून्य पहाड़ी स्थान थे। वहाँ इच्छा-नुसार पानी की नहरों और खेतों के बनाने का सुभीता भी जवना नहीं है। हम जाग जाते एक रास्ते में एक गाँव में ठहरे, गाँव वालों की शरीरी वर्णनातीव थी। पूछने पर मालूम आ कि आधी सदी पहिले इस गाँव में सिर्फ पाँच घर थे, अब बीस हैं। यह लोग कुछ शताब्दियों पूर्व धौद थे। और अपने घमं भाई तिब्बत वासियों की भौति बहुपतित्व के नते बाले थे। तिब्बत में सभी भाइयों की एक स्त्री होने का यह या, जनश्रुति की भीषणता का रोकना। किंतु जब यह सुसज्जमान हो गये, सब खुदा क मरोसे पर लगे वस्त्र पर

यद्यपैदा करने । हमारे अर्मन मित्र ने उनसे पूछा—जब तुम्हारे पास खेतों की इसनी कठिनाई है, और जीवन निर्वाह बहुत ही मुश्किल है, तब फिर तुम क्यों इसने बकबे पैदा करत हो ? उत्तर मिला—जो बसों को देता है (अर्थात् खुदा) क्या वह उनको नहीं संभालेगा ? हमारे मित्र ने कहा—हाँ, वह न संभालेगा तो हैजा, चेचक, भूख अकाल तो जरूर संभाल लेंगे । व्हासा में एक मुसलमान सख्तन ने अपना विश्वास इस प्रकार प्रकट किया—हमारे धर्म के अनुसार, माँ, बाप को काफ़ी सन्तानें पैदा हो जायें तो उनके लिए इश करने आवश्यक नहीं रह जाता है । हिन्दू भी तो 'अपुत्रस्य गतिर्नास्ति' मानते हैं ।

इस प्रकार आप जितना ही सोचेंगे, माहूम होगा, ईश्वर का खयाल हमारी सभी प्रगतियों का धाधक है । मानसिक दासता की वह सबसे बड़ी बेड़ी है, शोषकों का जबरदस्त अस्त्र है । क्योंकि उसके सहारे वह कहते हैं—'धनी गरीब उसी के बनाये हुए हैं,' 'वह जो करता है सभी ठीक करता है' 'बसकी मर्जी पर अपने को छाड़ दो ।' 'क्या जानें इन चंद वर्षों के कष्ट के लिए मरने के बाद उसने क्या-क्या आनन्द आपके लिए तैयार कर रखे हैं ? 'वह मंत्र बालक की माँति सभी प्राणियों को चला रहा है ।' "मनुष्य उसके हाथ की कठपुतली है ।" यह खयाल क्या हमें अपने भविष्य का मालिक बनने देंगे ?

आप यह तर्क नहीं धधार सकते—यदि ईश्वर नहीं है, तो संसार को बनाता कौन है ? क्या हर एक चीज के लिए बनाने वाला बहुत जरूरी है ? यदि है, तो ईश्वर का बनाने वाला कौन है ? यदि वह स्वयं है, तो वही यात प्रकृति के धारे

विविधि-शकाएँ

प्रारम्भ में पर्याप्त कारण, प्रकृति के परमाणु सृष्टि को उत्पन्न करने में समर्थ थे तो आज फल बिना बीज वृक्ष उगा देने में, बिना माँ बाप पुत्र पैदा करने में, ऑक्सीजन-हाईड्रोजन बिना पानी उत्पन्न करने में, बिना जल के बर्फ बनाने में, तथा बिना मिट्टी से पर्वत बनाने में कैसे समर्थ नहीं होते ?

प्रकृति को उपादान तथा ईश्वर को निमित्त कारण मानें तो ईश्वर कुम्हार का स्थानापन्न होगा ।

ईश्वर की अल्पशक्तिमत्ता के कारण

- (१) ईश्वर साधन की सिद्धि के हेतु साधनों का प्रयोग करता है, अतः ईश्वर सशक्तिमान नहीं सिद्ध हो सकता ।
- (२) ईश्वर साधनों का बुद्धि तथा विचार पूर्ण प्रयोग करता है, अतः सब शक्तिशाली नहीं है ।
- (३) ईश्वर साधनों को स्वयं बनाता है, तथा स्वेच्छानुसार ही गुण तथा याग्यता देता है, उसकी निर्वाचन में बुद्धिमानी वीक्षती नहीं है ।
- (४) साधनों का प्रयोग वही करता है जिसको कोई मुसीबत अनुभव होती हो, ईश्वर का अवश्य ही कोई मुसीबत प्रतीत होगी ।

ईश्वर ने शून्य में से सृष्टि का निर्माण किया या खुद में से ? यदि शून्य में से प्रकृति बनाई और प्रकृति में से संसार बनाया तो शून्य में से प्रकृति कब जाय संसार ही क्यों नहीं बनाया ? साइन्स का तो यह सिद्धान्त है कि शून्य में से कोई वस्तु उत्पन्न हो ही नहीं सकती । यदि कहो कि शून्य में से नहीं लेकिन अपने में से ही प्रकृति बनाई जिस प्रकार से मकड़ी

अपने में से ही आला बनाती है, तो यह कथन भी ठीक नहीं। मकड़ी में वो वस्तु है। चेतन तथा प्रकृति शरीर। जीव विशेष प्रकार से शरीर में स्थित परमाणु समूह में से जल बनाये उसमें असंगति नहीं है लेकिन ईश्वर परमाणु बिना अपने में से जगत् अथवा प्रकृति बनाता है, यह असंगत है। अप्राकृतिक वस्तु में से प्राकृतिक वस्तु बनाये यह सम्भवित नहीं है।

प्लेटो का अभिप्राय अनन्त काल से अपरिवर्तनीय परिवर्तनशील पदार्थ, के साथ सम्मिलित आया हुआ है, इससे जगत् अनादि अनन्त बहिः प्रकाश मात्र है।

न्यू प्लेटोनिस्ट का अभिप्राय ईश्वर तथा जगत् दोनों समान रूप से अनादि अनन्त हैं।

ग्रीस का प्राचीन मत (ऐरिस्टोटिल) जगत् का रूप और स्थिति काल अनादि अनन्त है।

ईश्वर के विषय में जैन कवि न्यामतसिंह का अभिप्राय

तज—हुआ मुख राम वशरथ के, यहातुर हो तो ऐसा हो ।
 न रागी हो न द्वेषी हो, सज्जनन्द भीतरागी हा ।
 सब विषयों का त्यागी हो, जो ईश्वर हो तो ऐसा हो ॥८॥
 न झुव घट घट में आता हो, मगर घट-घट का ज्ञाता हो ।
 वह सब उपदेश दाता हो, जो ईश्वर हो तो ऐसा हा ॥९॥
 न करता हो न हरता हो, नहीं अवतार धरता हो ।
 मारता हो न मरता हो जो ईश्वर हो तो ऐसा हो ॥१०॥
 ज्ञान क नूर से पुरनूर^१, हो जिसका नहीं सानी ।
 सरासर नूर नूरानी^२, जो ईश्वर हो तो ऐसा हो ॥११॥
 न काधो हो न कामो हो, न दुरमन हो न हामी हो ।
 वह सारे जग का स्वामी हो, जो ईश्वर हो तो ऐसा हो ॥१२॥
 वह ज्ञाते पाक हो दुनियां, के भगवों से मुर्यरा हो ।
 भालिमुख^३ रैय होवे, जो ईश्वर हो तो ऐसा हो ॥१३॥
 दयामय हो शान्त रस हो, परम वैराग्य मुद्रा हो ।
 न जाधिर हो न काहिर हो, जो ईश्वर हो तो ऐसा हो ॥१४॥
 निरजन्त निर्विकारी हो, निजानन्द रस पिहारी हो ।
 सदा कल्याण कारी हो जो ईश्वर हो तो ऐसा हो ॥१५॥
 न जग जंजाल रचता हो करम फल का न दाता हो ।
 वह सब पावों का ज्ञाता हो, जो ईश्वर हा तो ऐसा हो ॥१६॥
 वह सच्चिदानन्द रूपी हो, ज्ञान मय शिष्य स्वरूपी हो ।
 आप कल्याण रूपी हो, जो ईश्वर हो ता ऐसा हो ॥१७॥
 जिस ईश्वर क ध्यान सही, यने ईश्वर कहे 'न्यामत' ।
 वही ईश्वर हमारा है, जो ईश्वर हो तो ऐसा हो ॥१८॥

नं० २

गजल

जगत कर्ता नहीं ईश्वर, अगर होवे तो मैं जानू ।
 सरे मुँह भी फरक इसमें, अगर होवे तो मैं जानू ॥१॥
 परा इन्साफ करके मार, मेरी बात सुन लीजे ।
 जा कर्ता का तुम्हें विश्वास, अगर होवे तो मैं जानू ॥२॥
 जो ईश्वर सर्व व्यापी है, तो हरकत कर नहीं सकता ।
 कभी आकारा मुतहररिक, अगर होवे तो मैं जानू ॥३॥
 जगत् साफार है ईश्वर, निराकार आप माने हैं ।
 कोई निराकार से साकार, अगर होवे तो मैं जानू ॥४॥
 वह ईश्वर सच्चिदानन्द है, सदा कल्याण फारी है ।
 न कर्ता है न हर्ता है, अगर होवे तो मैं जानू ॥५॥
 बिना समझे जगत्कर्ता का, लोगों को हो रहा धोखा ।
 न्याय पद देखिये धोखा, न दूर होये तो मैं जानू ॥६॥
 कहे न्यायमय न्याय परमाण, स तहकीक कर लीजे ।
 जगत् कता में कोई प्रमाण, अगर होवे तो मैं जानू ॥७॥

ईश्वर की अवहेलना

तज—नाथ कैसे गज को बध छुड़ाया
 मानव मुजने मानव सरिखो बनाय, मारी सघसी प्रसुता
 नजावे मा० टेक ॥

नानकदु यास्तक समझी ने, पारणीया मां मुलावे ।
 जन्म जराने मरख सग्या छता, फरी फरी जन्म धरावे ॥मा० १॥

टाढ ने तदको पड़े मानव ने, मुजने बस्त्र धिरावे ।
 वसवाने मुख माटे मोटा, मन्दिर माल घणावे ॥ मा० २ ॥
 भूख तरस लागे नहीं तो पण, मोटा थाल घरावे ।
 मारु नाम छद् ने दुष्टो, माल मल्लीदा उदावे ॥ मा० ३ ॥
 वध कदी आवे नहीं तो पण, सुन्दर सेज बिछावे ।
 काम विकार नहीं तो पण, प्रेम घरी परणावे ॥ मा० ४ ॥
 अशुद्ध थयेल मने समझी ने, नित नित स्नान करावे ।
 शुद्ध स्वरूपी हूँ छु तथापि, आम अविद्या जग्यावे ॥ मा० ५ ॥
 निधनीयानी पेटे मुजने, घर घर भीख मगावे ।
 नस्रोदिया ना माल स्रजाना, मारा नामे पड़ावे ॥ मा० ६ ॥
 निर्विकारी निर्लेपी ने, विकारी सरागी ठरावे ।
 छेक उतारी नाखी मुजने, पामर आम पुजावे ॥ मा० ७ ॥

सृष्टिवादान्तर्गत प्रमाणग्रन्थों की संकेत सूची

संकेत	ग्रन्थ का नाम	संस्करण	प्रकाशन संवत्	अंक सूचक
१	अथ० स० अथर्व स०	अथर्व वेद संहिता	प० ऋषिदुर्गार रामचन्द्र शर्मा सनातन धर्म यंत्रालय, मुरावाबाद	आदि संवत् १८८७
२	अम०	अमरकाप	भारत खेलाड़ीजाल एण्ड सन्स	सन् १९३१
३	आ० पु०	आत्म पुराण	गोणसुनारायण कम्पनी, बम्बई	शके १८९७
४	उत्त०	उत्तराध्यायन सूत्र	सुखरुख सहाय बाला प्रसाद देवरबाद	वीर संवत् २४४६
५	उपा०	उपासक दर्शांग सूत्र	" "	"
६	उव०	उवधार सूत्र	" "	"
७	श्रुग०	श्रुग्येव सायण भाष्य सहित	" "	सन् ८६७
८	ऐत० ब्रा०	ऐतरेय ब्राह्मण	आनन्दाश्रम, पूना	सन् १८३१

अध्याय आदि
कावच, अनुवाक
अध्याय
सूक्त ऋचा

अध्यायन
पृष्ठ
मण्डल, सूक्त,
मन्त्र
पंचिका, अध्याय,
संख्य

क्र०	कठोप०	कठोपनिषद्	निर्णयसागर प्रेस, बंबई	संवत् १९०३	अध्याय, वक्सी, मन्त्र
१०	का० पु०	कालिका पुराण	खेमराज श्रीकृष्णदास बम्बई	संवत् १९४८	अध्याय, श्लोक
११	कूर्म० पु०	कूर्म पुराण	" "	संवत् १९६२	" "
१२	कु० यजु० तै०	कृष्णयजुर्वेदसंस्करणेन सायण भाष्य आनन्दभट्ट, पूना		सन् १८६८	काण्ड, प्रपाठक, अनुवाक
१३	कु० यजु० वै०	कृष्णयजुर्वेद संस्करणेन संहिता	" , "	सन् १९००	" "
१४	कौपी०	कौपीनको उपनिषद्	निर्णयसागर प्रेस, बंबई	१९२३	
१५	गीता०	भगवद् गीता, बाळ गंगाधर तिलक	अनु० माधवराव समे	केसरी प्रेस संवत् १९४४	अध्याय श्लोक
१६	गु० कु० गु	गुजराती अनुवादवाला	भाषान्तर फता शेरमोहम्मद रिजरी	सन् १९१८	प्रकरण, आर्यव
१७	गो० गाप० भा०	गुरानेशरीफ उर्फ कुराने मजीद (गुजराती तरजमा)	ऐसफदावि दी मुसल्लत दार्द प्रेस बम्बई	सन् १९५४	प्रपाठक, कथिहका
१८	छान्दा०	छान्दोग्योपनिषद्	संपा गोखले गणेश शास्त्री, प्रयाग	सन् १९१०	प्रपाठक, स्याद, मन्त्र

१६	अ० स० प्र०	जैन तत्त्व प्रकाश	पूज्य अमोलस्य अयिजी कृत	चौथी आवृत्ति	सन १९३१	पृष्ठ
२०	स० सो० अ०	तमाम स्तोत्रदेह अवस्था	अर्हांगीर बी०-कराणीवाली नईडवकी	प्र० कीमती आदर्श, देवराबाद	सन् १९६६	
		पारसी धर्म पुस्तक	छत्तीस मुनाजात सहित			
			प्रकाशक जर्हांगीर बी० के पुत्र,			
			बहोरा पाचार कोट, बम्बई		यन्त्रे जरदी	
११	स० सं०	वत्ससंप्रद-बौद्ध दर्शन	बबौवा से-दल लायबेरी		सन् १९१६	रत्नोक्त
		आचार्य शान्ति रचित				
२०	स० सू०	वत्सवार्थ सूत्र पं० सुल	गुजरात विद्यापीठ, भद्रनशाबाद		संवत् १९८६	अध्याय सूत्र
		ज्ञान कृत				
२३	स० आ०	सैतरेय आरण्यक	आनन्दाभम मुद्रणाश्रय, पूना		सन् १८३८	
२४	स० उप०	सैतरेय उपनिषद्	' ' ' "		"	वसुन्नी, सूर्य, मन्त्र
२५	स० सि० भा०	व्यानम्ब विमिर	प० नवालाप्रसाद मिश्र कृत		संवत् १९५५	पृष्ठ
		भास्कर	प्र० खेमराज भीरुणावास, बम्बई			

२६	६० भा० पु०	द्वितीयांशपुत्रपुराण	प्रका० स्वामीराज श्रीकृष्णदास, बम्बई संयत् १८७६ ई	स्यह, अध्याय, श्लोक
२७	नि० द्वे०	निरुद्ध प्रवकाण्ड	श्री वैष्णवेश्वर प्रेस बम्बई सं० १८८२	अध्याय, पाद, स्वरह
२८	न्या० का०	न्यायकारिकावली	निर्याय सागर प्रेस बम्बई सं० १८८६	कारिका
२९	न्या० वा०	न्यायदर्शन	रघूचम रचित भाष्यचन्द्रम० म० सं० १८८६	अध्याय, पाद, सूत्र
	मा०	वात्सायन भाष्य	गगनाय मा कृत उद्योत प्रका० चौदहम्मा संस्कृत पुस्तकालय बनारस	
३०	न्या० सू०	न्यायदर्शन सूत्र	जीवानन्द विद्यासागर, कलकत्ता सं० १८७४	अ० अधिकसूत्र
३१	पद्म० पु०	पद्मपुराण	आनन्दाश्रम मुद्रणालय, पूना सं० १८८४	स्वरह अध्याय, श्लोक
३२	प्र० क० मा०	प्रमेय कमल मार्तण्ड	निर्याय सागर प्रेस बम्बई सं० १८९०	परिकृष्टेद, पृष्ठ
३३	पा० हि०	पाश्चत्य दिव्यो	आयिरिशमिशन प्रेस सूरत सं० १८०८,	पुस्तक, अध्याय
३४	प्रम० पु०	प्रमपुराण	आनन्दाश्रम, पूना सं० १८८४	अध्याय, श्लोक

३५	पृष्ठ० ७०	बृहदारण्यक उपनिषद्	संपादक बापू आक्षमसिंह प्रका० नवलकिशोर प्रेस लखनऊ	सन् १९२३	अध्याय भाषण
३६	पृष्ठदा प्रस वै०	प्रसवैवर्त पुराण	शांकरभाष्य आनन्दगिरि टीका आनन्दाभम, मुद्रणालय, पूना १ आनन्दाभम, पूना २ खेमराव श्रीकृष्णदास बम्बरई	सन् १९२७	मन्त्र
३७	प्रस० सू०	प्रससूत्र शांकर भाष्य सहित	खेमराव श्रीकृष्णदास, बम्बरई	संवत् १९८८	अध्याय, श्लोक
३८	मग०	भगवती सूत्र सटीक	व्यागमोदय समिति भावनगर	सन् १९२१	शतक, उद्देशक, सूत्र
३९	मनु०	मनुस्मृति-कुल्लुकाभट टीका	निर्ययसागर प्रेस, बम्बरई	१९०२	अध्याय श्लोक
४०	म०	महामारु ५० पर्व	व्यामोदर सातव सेकर चौ० वां०	संवत् १९८०	अध्याय, श्लोक
महा०		अश्व०-अश्वमेध पर्व			
		आदि-आदिपर्व			
४१	मा० पु०	शां-शांति०-शान्तिपर्व मार्कण्डेय पुराण	खेमराव श्री कृष्णदास बम्बरई	मन्वत् १९८१	" "

संभवत् १६६० मुरदक पण्ड

वैदिक रथशास्त्राय अजमेर

सं० १६३५ पृष्ठ
सम्बत् १६१६ अध्याय, सूत्र

आनन्दाभमः प्रेस पूर्णा
आनन्दाभमम मुद्रणालय पूर्णा

पृ०
सम्बत् १६८५ सर्ग, श्लोक

पाण्डेय रामावतारशर्माकाशी नागरी प्रसा
आगमावयसमिति, भावनगर

सम्बत् १६८० अध्याय, श्लोक
सम्बत् १८५० काण्ड, अध्याय
सन् १६१५ अध्याय पादसूत्र
सम्बत् १६७० स्तवक, श्लोक
सम्बत् १६५२ स०, अ०, श्लोक

क्षेमराज श्रीकृष्णदास बम्बई
रोयल पब्लिशिंगी, प्रेस

निणयसागर प्रेस, बम्बई
दक्षवन्दलाल भाई
क्षेमराज श्रीकृष्णदास बम्बई

मुण्डकोपनिषद्
(इशावि दस उपनिषद्
पद्व्यन्तगत)

मैत्री उपनिषद्
योग दर्शन सूत्र
व्यास भाष्य चौर
वाचस्पति तथा

मोक्षदेव टीका

यूरोपीय दर्शन द्विती

श्लोक प्रकाश विनय

विजय द्रव

यराह पुराण

रासपथ माहाण

शास्त्रदीपिका (मीमांसा)

शास्त्र यात्रा समुच्चय

शिव पुराण

४० मु ८०

४३ मैत्र्युप०

४४ यो० सू०

४५ यू० द० द्वि

४६ श्लो० प्र०

४७ व० पु०

४८ शत० मा०

४९ शा० दी०

५० शा० वा०

५१ शि० पु०

५२	शु० यजु० } माध्य स०	शुक्ल यजुर्वेद माध्यं विनो सद्विद्या	चौखर्मा संस्कृत पुस्तकालय बनारस सन् १६१५	फोर्ड, अध्याय, कण्डिका
५३	श्वेताश्व०	श्वेताश्वतर अपनिषद् अष्टादशोपनिषद्वर्गस	खेमराज भीष्मप्यादास बम्बई सम्बत् १८५३	अध्याय, मंत्र
५४	श्लो० वा०	श्लोक वार्तिक [मीमांसा] कुमारिख मद्वक्त-भार्यसारथि प्रणीत भ्याय रत्ना कर टोका सहित	चौखर्मा संस्कृत पुस्तकालय, बनारस सन् १८६६	अधिकरण रत्नाकर
५५	स० प्र० हि०	सत्यार्थ प्रकाश द्विती नवमीं व्यापृति	वैदिक यंत्रालय, अजमेर सन् १८६६	पट्ट
५६	सा० फा०	साख्य कारिका	खयकृष्णदास हरिदास, बी सं पु, य सन् १६२०	कारिका
५७	सा० द०	[१] सांख्यवर्णन विज्ञानभिस्तुक्त सांख्य प्रपञ्चन भाष्य सहित	चौखर्मा संस्कृत पुस्तकालय बनारस सन् १६०७	अध्याय स्त्र

[२] सांख्य दर्शन अनिरुद्ध श्रुति और	पं० श्रीबननानन्द विद्यासागर भट्टा चाय, वाचस्पति यन्त्रालय	सन् १६१६	अध्याय सूत्र
म म प्रमथनाय	कलकत्ता		
प्रलीप्त सर्व भूषण			
टीका सहित			
सामवेद	वैदिक यन्त्रालय, अजमेर	सवत् १६५७	प्रपाठक, अध्यायि स्वण्ड, सूक्त, मंत्र
साम्बपुराण	श्रीमराज श्रीकृष्णदास बम्बरई	संवत् १६५६	अध्याय रत्नाकर
सूयगर्भागसूत्र	आगमोदय समिति भाव नगर	सन् १६१७	मंतरकन्ध, अध्ययन, उद्दे
६० सूय० टी०	सूयगर्भागसूत्र टीका	"	"
६१ सा० प०	सौर परिवार-गौरस्त	"	"
प्रसाद इलाहाबाद युनीवर्सिटी	हिन्दुस्थानी एकेडेमी संयुक्त प्रान्त	सन् १८३१	
६२ दि० पु० पा०	हिंदी कुरान पं० रघु-	सन् १८२५	सूरा, आयत
नाथ प्रसाद मिश्र	रारदा भवन, क्षिपेटी [इटावा]		
	दि० आयुषि		

श्री जैन साहित्य प्रचारक समिति से प्राप्य अन्य उत्तम ग्रन्थ

- १ जैन सिद्धान्त कौमुदी मू० ५)
(पं० रघुचन्द्रजी कृत अथ मागधी व्याकरण)
- २ भाषना-शतक
(गुजराती १), १॥) हिन्दी भाषाय तथा विवेचना युक्त)
- ३ भाषना-शतक
(हिन्दी पद्यानुवाद तथा भाषाय) १)
- ४ कर्त्तव्य-कौमुदी प्रथम भाग
(हिन्दी भाषाय तथा विवेचन) १)
- ५ कर्त्तव्य-कौमुदी द्वितीय भाग
(हिन्दी भाषाय तथा विवेचन) १)
- ६ कर्त्तव्य-कौमुदी प्रथम भाग १)
(पद्यानुवाद हिन्दी)
- ७ कारण सवाद (हिन्दी) =)
- ८ कारण सवाद (गुजराती) -१)॥
- ९ रेवती दान समाचारिका =)
- १० साहित्य-संशोधन की आवश्यकता -१)
- ११ नित्य स्तुति पाठ =)
(भक्तमरादि स्तोत्र)
१२. भजन पद पुष्पवाटिका १)

प्राप्ति स्थान

१ मन्त्री श्री जैन साहित्य प्रचारक समिति

जैन गुरुकुल व्यावर

२ सेठिया जैन लायब्रेरी

वाक्कनेर (राजपूताना)

॥ ॐ ॥

भारत भूषण शतावधानी

पं० मुनिराज श्री रत्नचन्द्रजी द्वारा सम्पादित

अर्ध मागधी-कोष

(सचित्र)

प्राकृत, संस्कृत, अँगरेजी, हिन्दी तथा गुजराती में

(भाग १, २, ३, ४, तथा ५)

प्रत्येक भाग की कीमत १० रु० है। सम्पूर्ण भागों को एक साथ खेने वाले के लिये ४० रु० होंगे अफसरच पूयक्। प्रत्येक भाग की पृष्ठ संख्या ८०० से १००० के दरम्यान है।

इस अर्ध मागधी-कोष के सम्बन्ध में इटली, जमनी, आदि विद्यार्थियों के प्रोफेसरों के अभिप्राय हार्दिक धन्यवाद के साथ आये हैं। भारत तथा बहिर्वेशीय अनेक विद्वानों ने इस कोष का विद्वानों, विद्यार्थियों, पुस्तकालयों, तथा ग्रन्थ कारों के लिय अत्यन्त उपयोगी बतलाया है। अब बहुत थोड़ी प्रतियाँ अवशिष्ट रही हैं। इस ग्रन्थ पर सैकड़ों पर १२३ टका फमीशन दिया जायेगा।

प्राप्ति स्थान

धीरजलाल केशवलाल तुरखिया

जैन गुरुकुल ब्याथर

